سِنْسَاءَ شُرُوحًاتِ وَمُوْلَفًاتِ مَعَالَى الشَّيْخُ صَالِحِ الْمُوزَانِ (٧)

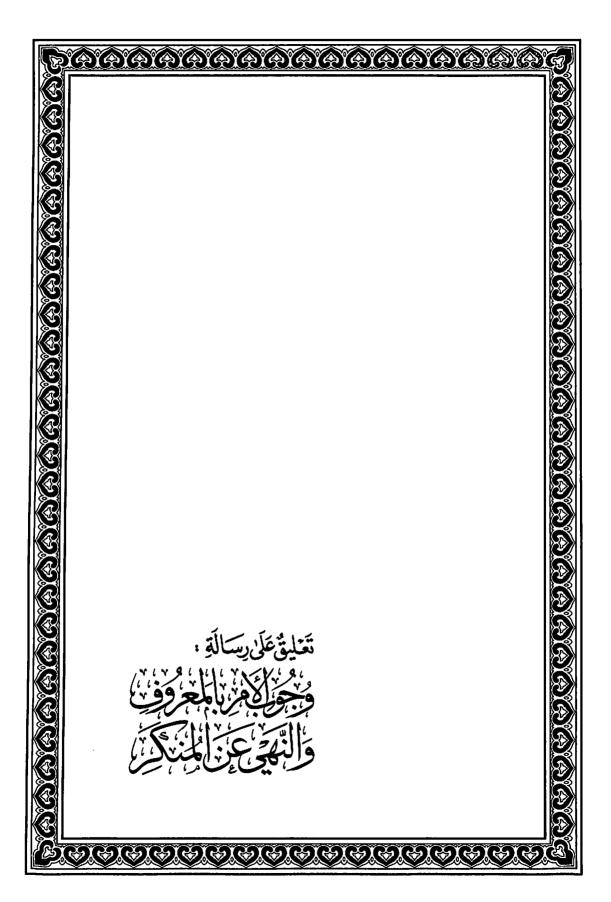
تَعَلِيقٌ عَلَىٰ رِسَالُةٌ ،

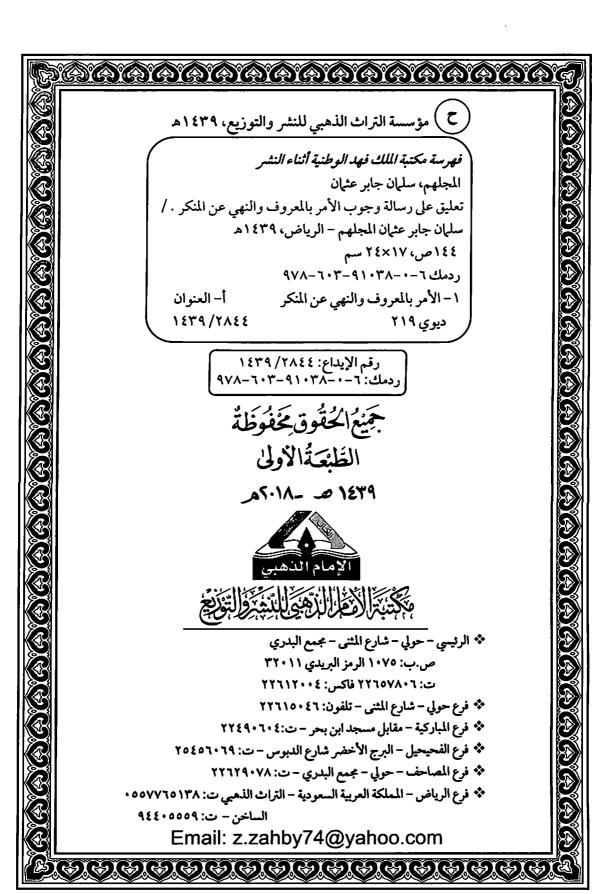
يسَمَاحَةُ بِنَيْخُ الْمَثَلَمَةِ رِجَالِ الْمُرْاعُ وَبِنْحُ الْمِلْلِيَّةِ الْمُثَلِّمَةِ عِجْلِلْغِيْرِينِ وَنِيْعِبْلُ لِلْلِيَّةِ الْمُثَلِّمِةِ

ٱلتَّعْسَلِيق لِفضيلة لِينبِيخ العَلَّمَة الْدَكَةُ وصَالِح بِنَ فُورانُ بِنْ عَبْدِاللَّهِ وَالْ الْدَكَةُ وصَالِح بِنَ فُورانُ بِنْ عَبْدِاللَّهُ وَالْنَا الْدَكَةُ وَلِمَا لِينَا لِينَالِمَ لِنَّهِ وَلِمِنْ الْسِلْمِينِينَ

اعِتَىٰ بِهِ وَلَسْرُفَ عَلَىٰ طَبَعِهِ د. سَلَمَنَان بِن جَعَا بِحَرْبِ عُنْهَانِ اللّٰجَلَهِنِهِ اللّهِ وَالْهَ عَمَرُالِدَ لِهُ وَلِوَالْ رَبُولِا هِلِ بَيْنَهِ وَلِشَامِهِهِ

الوريفال المنظال المنظالة المنظالة المنظالة المنظالة المنظالة المنظالة المنظالة المنظلة المنظلة المنظلة المنظلة

سِلْسِلَة شُرُوحَاتِ وَمُؤَلِّفَاتِ مَعَالِي الشَيْخ صَالِح الفوزَان (٧) تَعَلَمُ عَلَىٰ رَسِيَالُةِ ، يسَمَاحَة بشيّخ العَكَلَمَةِ عَلَالْ فَيْرِيرُ بُرِيعَ يُلْإِلِيِّكُ بُرِيجَالُولِيِّكُ بُرْجِيكُ فِي ٱلتَّعْدَلِيق لِفضيلِة لِشِيخ العَلَّامَة الدكتورصالح بن فوزان بن عبدالتدلفوزات غَفَرَالِلَّهُ لَهُ وَلُوَالِرَبِّهِ وَلِمِيْعِ الْمِسْلِمِيْنِ اجتنى به وأشرَف عَلَى طبَعِهِ د. سَلْمُانْ بِنِ جَابِرْ بِنِ عُثْمُانِ الْمُجَلَّةُ مِ السِّولِيمَ غُفَرَاللَّهُ لَهُ وَلُوَالِدَيْ وَلأَهِلِ بَيْسَهِ وَلِمُشَا يَخِهِ مِبَّكِتُنَّةً الْأَثْغُالِ الْأَهْبِيِّيُّ الْمُعَلِّلُ الْأَهْبِيِّيِّ إِلَّا الْأَهْبِيِّيِّ إِلَّا الْأَهْبِيِيِّ الركياض

الحمد لله ويعد:

فقد أذنت لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن جابر بن عثمان المجلهم بطباعة : (الدروس العلمية).

رجاء أن ينفع الله بها، ويكتب لي وله الأجر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة

20 1349/1/50

مُقَدُّمَـةُ النَّاشِـرِ

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا شرح لرسالة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لساحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله، وغفر له، وأسكنه الفردوس الأعلى-، وقد قام بشرحها والتعليق عليها شيخنا العلامة الدكتور/ صالح ابن فوزان بن عبد الله الفوزان، في جامع الملك سعود بجدة، وذلك في دورة الملك سعود العلمية، دورة كبار العلماء، الدورة السادسة عشرة، من ١٤٣٣ /٨/ ١٤٣٣ هـ.

وموضوع الكتاب في غاية الأهمية للعباد والبلاد؛ حيث يتناول مهمة الأنبياء والمرسلين، الذين يأمرون أقوامهم بالتوحيد والمعروف، وينهونهم عن الشرك والمنكر، ونبينا محمد صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير آمر وناه، وصفه ربه العظيم بقوله -جل شأنه-: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّ لَ اللَّهُ عَن اللَّمُ اللَّهُمَ فِي التَّوْرَكِةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكِةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنكِي ﴾ [الأعراف:١٥٧].

وقال - تبارك اسمه - في أتباعه المؤمنين: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ الْمُنكُرِ ﴾ [التوبة: ٧١].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي وصف المنافقين: ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُم مِنْ بَعْضٍ لَهُم يَنْ بَعْضٍ كَاللَّهُ مَنْ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُعْرُوفِ ﴾ [التوبة: ٦٧].

وصفة الخيرية التي اتصفت بها أمة محمد صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كانت بمثل هذا الأمر الجليل؛ كما قال سُبْعَانهُ وَقَعَاك: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّمِ الْجَليل؛ كما قال سُبْعَانهُ وَقَعَاك: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّمِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قال القرطبي رَجَمَهُ اللّهُ في هذه الآية: (مَدْحٌ لِمِلَذِهِ الْأُمَّةِ مَا أَقَامُوا ذَلِكَ وَاتَّصَفُوا بِهِ. فَإِذَا تَرَكُوا التَّغْيِيرَ وَتَوَاطَئُوا عَلَى الْمُنْكَرِ زَالَ عَنْهُمُ اسْمُ المَدْحِ وَلَيَّصَفُوا بِهِ. فَإِذَا تَرَكُوا التَّغْيِيرَ وَتَوَاطَئُوا عَلَى الْمُنْكَرِ زَالَ عَنْهُمُ اسْمُ المَدْحِ وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِهِلَاكِهِمْ) (١).

وقال ابن عباس رَ وَ اللهُ عَنْهَا: «مَنْ سَرَّه أَنْ يَكُونَ مِنْ تِلْكَ الْأُمَّةِ فَلْيؤد شَرْط اللهِ فِيهَا»(٢).

وروى الترمذي قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ (٣٠).

وقد وصف الله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بالمفلحين، فقال جَلَّجَلَالُهُ: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلَتَكُن مِنكُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٤].

وقد لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل بسبب تركهم لهذه الشعيرة العظيمة؛ كما قال سبحانه: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِسَرَاهِ يلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ

تفسير القرطبي (٤/ ١٧٣).

⁽٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٥/ ٦٧٢)، وابن كثير في تفسيره (٦/ ١٠٣).

⁽٣) أخرجه الترمذي (٢١٦٩)، من حديث حذيفة وَعَلِللَّهُ عَنهُ.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول هذا الدين، وهو من عزائم الأمور وعظائمها؛ كما قال لقمان لابنه: ﴿ يَنبُنَى اَقِمِ الصَّكُوةَ وَأَمُر بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ الْمُنكرِ وَاصِبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴾ القمان: ١٧].

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسالة عظيمة، يجب على من يقوم بها أن يكون مخلصًا لله، وأن يتحلى بأخلاق أهل الإسلام الكريمة؛ عالمًا بمقاصد الشرع الحنيف، ويتصف بالحكمة، والرفق، واللين، والعلم النافع، والأسلوب الحسن، والمقال الطيب، والمظهر المناسب؛ كما قال تعالى: ﴿ أَدَّعُ لِللَّهِ مِن اللَّهِ وَالْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ لَيْ مَو أَعْلَمُ بِاللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ وَرَكَدِلْهُم بِاللَّهِ هِيَ المَحسَنُ إِنَّ وَرَكَدِلْهُم بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ وَرَكَدِلْهُم بِاللَّهِ هِيَ المَحسَنُ إِنَّ وَرَكَدِلْهُم بِاللَّهِ هِي المَحسَنُ إِنَّ وَرَكَدِلْهُم بِاللَّهِ هِي المَحسَنُ إِنَّ النحل ١٢٥٠].

وقد بعث رسوله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسُولُهُ هُوَ الْأَمْرُ وِالنهي، قال ابن تيمية رَحْمُهُ اللهُ فِهِ (فَالْأَمْرُ اللهُ عِنْ وَالنَّهْيُ الَّذِي بَعَثَهُ بِهِ مُو الْأَمْرُ وِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ الَّذِي بَعَثَهُ بِهِ هُوَ النَّهْيُ عَنْ المُنْكَرِ وَهَذَا نَعْتُ النَّبِيِّ وَالمُؤْمِنِينَ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَالنَّهْيُ عَنْ المُنكرِ ﴾ وَالمُؤْمِنِينَ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

السُّلْطَانِ أَقْدَرُ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ وَعَلَيْهِمْ مِنْ الْوُجُوبِ مَا لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِمْ. فَإِنَّ مَنَاطَ الْوُجُوبِ مَا لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِمْ. فَإِنَّ مَنَاطَ الْوُجُوبِ هُوَ الْقُدْرَةُ؛ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ)(١).

ولما كان الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ خالق الخلق، ومدبر أمورهم، كان أعرف بها يصلحهم وما يفسدهم، فلهذا كان فيها يأمر به -وهو المعروف- من المصالح ما لا يوجد فيها يأمر به غيره، وكان فيها ينهى عنه -وهو المنكر- من المفاسد ما لا يوجد فيها ينهى عنه غيره.

ومن جميل كلام السلف ودقة فهمهم ما قاله الحسن البصري رَحْمَهُ اللّهُ: (مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَانْهُوا عَنِ المُنْكَرِ، وَإِلّا كُنْتُمْ أَنْتُمُ المَوْعُوظِينَ)(٢).

وما قاله سفيان الثوري رَحِمُهُ اللّهُ: (لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ: رَفِيقٌ بِهَا يَأْمُرُ، رَفِيقٌ بِهَا يَنْهَى، عَدْلٌ بِهَا يَأْمُرُ، عَدْلٌ بِهَا يَنْهَى، عَالِمٌ بِهَا يَأْمُرُ، عَالِمٌ بِهَا يَنْهَى) (٣).

⁽١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٦٥).

⁽٢) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (١/ ٢٧).

⁽٣) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (١/ ٢٤).

وقد طبع هذا الكتاب على نفقة الدكتورة / آلاء بنت محمد حسن مسلم الأحمدي الحربي -وفقها الله تعالى، وأثابها، وجعل ذلك في موازين حسناتها، وغفر لها، ورحمها، وجزاها ووالديها خيرا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين-، وعما يشار إليه أن إعداد هذا الكتاب، وطباعته، وريعه، والعائد من بيعه، وكل ما بذل فيه إنها هو وقف لله تعالى.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، والمجتهدين في هداية الخلق وإرشادهم لطريق محمد صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَالْمَدِينَ في هداية الخلق وإرشادهم لطريق محمد صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، وأن يجعلنا من أرحم منهاج النبوة؛ كتاب الله، وسنة رسوله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأن يجعلنا من أرحم الناس بالناس على طريقة أهل السنة والجهاعة، فاللهم آمين، وبه نستعين، وعليه توكلنا واعتهادنا، ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، إليه الملتجأ، وإليه المصير، والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه

د.سَلْمُان بنِ جَابِرُ بنِ عُثْمَانِ المَجَلَّهِ ِ ذَاليَّيُوبْلِمَ جُمَّرُالدَّهُ وَلَوْالدَنْهِ وَلاَهِل يَنْهُ وَلِشَاجِهِ

يِسْدِ اللهِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ اللهِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِيَ

أنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز، ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١٣٣٠هـ، وكنت بصيرًا في أول الدراسة، ثم أصابني المرض في عيني عام ١٣٤٦هـ، فضعف بصري بسبب ذلك، ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام ١٣٥٠هـ، والحمد لله على ذلك، وأسأل الله جَلَّوَعَلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا، والجزاء الحسن في الآخرة؛ كما وعد بذلك -سبحانه - على لسان نبيه محمد صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم، كما أسأله -سبحانه - أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة.

وقد بدأت الدراسة منذ الصغر، وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ، ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، من أعلامهم:

⁽۱) قال الشيخ محمد بن سعد الشويعر: (تفضل سهاحة الشيخ عبد العزيز رَحَمُهُ اللهُ بإملاء نبذة عن حياته، وقرئت عليه بعد كتابتها، فأقرها). انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۱/٩).

- ١- الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد
 ابن عبد الوهاب رَحَهُ مُراتَدُ.
- ۲- الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد
 ابن عبد الوهاب (قاضى الرياض) رَحَهُ مُراتَدَة.
 - ٣- الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) رَحَمُ اللَّهُ.
 - ٤- الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) رَحْمَهُ ٱللَّهُ.
- ٥- الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) رَحَمُهُ اللّهُ، أخذت عنه علم التجويد في عام ١٣٥٥هـ.
- ٦- سهاحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رَحَمَهُ الله الله وقد لازمت حلقاته نحوا من عشر سنوات، وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية؛ ابتداء من سنة ١٣٤٧هـ، إلى سنة ١٣٥٧هـ، حيث رشحت للقضاء من قبل سهاحته.

جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه، وتغمدهم جميعا برحمته ورضوانه.

وقد توليت عدة أعمال، هي:

- ۱- القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة، استمرت أربعة عشر عامًا وأشهرًا،
 وامتدت بين سنتي ١٣٥٧هـ، إلى عام ١٣٧١هـ، وقد كان التعيين في جمادى الآخرة من عام ١٣٥٧هـ، وبقيت إلى نهاية عام ١٣٧١هـ.
- ۲- التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة ۱۳۷۲هـ، وكلية الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة ۱۳۷۳هـ. في علوم الفقه والتوحيد والحديث، واستمر عملي على ذلك تسع سنوات، انتهت في عام ۱۳۸۰هـ.

- ٣- عينت في عام ١٣٨١هـ نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،
 وبقيت في هذا المنصب إلى عام ١٣٩٠هـ.
- ٤- توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ١٣٩٠هـ بعد وفاة رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَحَمُهُ اللَّهُ في رمضان عام ١٣٨٩هـ، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ١٣٩٥هـ.
- ٥- وفي ١٤ / ١٠ / ١٣٩٥ هـ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب الرئيس
 العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وبقيت في
 هذا المنصب إلى سنة ١٤١٤هـ.
- ٦- وفي ٢٠ / ١ / ١٤١٤هـ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي
 العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث
 العلمية والإفتاء، ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا العمل.

أسأل الله العون والتوفيق والسداد.

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية، من ذلك:

- ١- رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة.
- ٧- رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة.
 - ٣- عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي.
 - ٤- رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد.
- ٥- رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم
 الإسلامي.

- ٦- عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
 - ٧- عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة.

أما مؤلفاتي، فمنها:

- ١- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية.
- ۲- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة (توضيح المناسك).
- ٣- التحذير من البدع، ويشتمل على أربع مقالات مفيدة: (حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وليلة الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد).
 - ٤- رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام.
 - ٥- العقيدة الصحيحة وما يضادها.
 - ٦- وجوب العمل بسنة الرسول صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكفر من أنكرها.
 - ٧- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة.
 - \wedge وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه.
 - ٩- حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار.
 - ١٠ نقد القومية العربية.
 - ١١- الجواب المفيد في حكم التصوير.
 - ١٢ الشيخ محمد بن عبد الوهاب (دعوته وسبرته).

- ١٣ ثلاث رسائل في الصلاة: (١ كيفية صلاة النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةَ، ٢ وجوب أداء الصلاة في جماعة، ٣ أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع).
 - ١٤ حكم الإسلام في من طعن في القرآن أو في رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 - ١٥ حاشية مفيدة على فتح الباري، وصلت فيها إلى كتاب الحج.
- ١٦ رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض،
 وإمكان الصعود إلى الكواكب.
- ١٧ إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين.
 - ١٨ الجهاد في سبيل الله.
 - ١٩ الدروس المهمة لعامة الأمة.
 - ٠ ٧- فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة.
 - ٢١- وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة.

بِسْمِ اللَّهُ الرَّهُ فِنْ الرَّحِيمِ مِ

ترجمة لعالي الشيخ

صَالِح بْن فوران بن عبدالتالفورات

نقلاً عن: موقع الإفتاء

فضيلة الشيخ د/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، من آل فوزان من أهل الشياسية، الوداعين من قبيلة الدواسر.

نشأته ودراسته،

وُلِد عام ١٣٥٤ هـ، وتوفي والده وهو صغير، فتربى في أسرته، وتعلم القرآن الكريم، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد، وكان قارئًا متقنًا، وهو فضيلة الشيخ: حمود بن سليان التلال، الذي تولى القضاء أخيرا في بلدة ضرية في منطقة القصيم.

ثم التحق شيخنا بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشياسية عام ١٣٦٩ هـ، وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام ١٣٧١ هـ، وتعين مدرسا في الابتدائي، ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام ١٣٧٧ هـ، والتحق بكلية الشريعة بالرياض، وتخرج منه عام ١٣٧٧ هـ، والتحق بكلية الشريعة بالرياض، وتخرج منها عام ١٣٨١ هـ، ثم نال درجة الماجستير في الفقه، ثم درجة المدكتوراه من هذه الكلية في تخصص الفقه أيضًا.

أعماله الوظيفية:

بعد تخرجه من كلية الشريعة عين مدرسا في المعهد العلمي في الرياض، ثم نقل للتدريس في الدراسات العليا بكلية أصول الدين، ثم في المعهد العالي للقضاء، ثم عين مديرًا للمعهد العالي للقضاء، ثم عاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة، ثم نقل عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية، ولايزال على رأس العمل.

أعماله الأخرى:

فضيلة الشيخ عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع للرابطة، وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج، إلى جانب عمله عضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وإمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملز، ويشارك في الإجابة في برنامج (نور على الدرب) في الإذاعة، كما أن لفضيلته مشاركات منتظمة في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل وفتاوى، جُمع وطبع بعضها، كما أن فضيلته يشرف على الكثير من الرسائل العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه، وتتلمذ على يديه العديد من طلبة العلم، الذين يرتادون مجالسه ودروسه العلمية المستمرة.

مشايخه:

تتلمذ فضيلة الشيخ على أيدي عدد من العلماء والفقهاء البارزين، ومن أشهرهم سماحة الشيخ عبد الله بن حميد؛

حيث كان يحضر دروسه في جامع بريدة، وفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي، وفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، وفضيلة الشيخ محمد بن سبيل، وفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبيد العبد المحسن، وفضيلة الشيخ حمود بن عقلا، والشيخ صالح العلي الناصر.

وتتلمذ على غيرهم من شيوخ الأزهر المنتدبين في الحديث والتفسير واللغة العربية.

يقول الشيخ جَفِظُ اللهُ عن الشهادات التي نالها:

هي شهادات مراحل الدراسة كلها، ثم شهادة الكلية -كلية الشريعة -، التي تسمى البكالوريوس، وشهادة الماجستير -أيضا - من كلية الشريعة، وشهادة الدكتوراه -أيضًا - من نفس الكلية -كلية الشريعة -، هذه هي الشهادات التي عندي.

وأطروحة الماجستير كانت في كتاب المواريث في فن المواريث، وقد كتبت فيها رسالة، نُوقشت -والحمد لله-، ونالت درجة الامتياز، وقمت بطبعها، أو بالأصح تفضَّلَت بطباعتها كلية الشريعة نفس الكلية التي تخرجت منها، قامت بطباعة هذه الرسالة، وجعلتها كمرجع في أيدي الطلبة في هذه الكلية، ولا تزال.

وأما أطروحة الدكتوراه، فهي في موضوع الأطعمة؛ ما يحل منها وما يحرم بالأدلة، وقد نُوقشت -أيضًا- من قبل سهاحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رَحِمَهُ اللهُ عضوًا، ومن قبل معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي عضوا، وفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رَحِمَهُ اللهُ مشرفًا عليها، ونالت -والحمد لله- درجة الشرف.

تلامدتسه،

تلقى العلم عنه جماعة من أنبل وأشهر العلماء وطلاب العلم في الوقت الحاضر، منهم أساتذة في الجامعة، وقضاة، وأئمة مساجد، وطلاب علم، منتشرون هنا وهناك؛ لنشر العلم والدعوة إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ.

مؤلفاتــه:

لفضيلة الشيخ مؤلفات كثيرة، من أبرزها:

- ١- [التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية]؛ في المواريث، وهو رسالته في الماجستر، مجلد.
- ٢- [أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية]، وهو رسالته في الدكتوراه،
 مجلد.
 - ٣- [الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد]، مجلد صغير.
 - ٤- [شرح العقيدة الواسطية]، مجلد صغير.
 - ٥- [البيان فيها أخطأ فيه بعض الكتاب]، مجلد كبير.
 - ٦- [مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة]، مجلدان.
 - ٧- [الخطب المنبرية في المناسبات العصرية]، في أربع مجلدات.

- ٨- [من أعلام المجددين في الإسلام].
 - ٩- رسائل في مواضيع مختلفة.
- ١ [مجموع فتاوى في العقيدة والفقه]؛ مفرغة من نور على الدرب، وقد أنجز منه أربعة أجزاء.
 - ١١ [نقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام].
- ۱۲- [شرح كتاب التوحيد- للشيخ محمد بن عبد الوهاب]، شرح مدرسي.
- ١٣ [التعقيب على ما ذكره الخطيب في حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب].
 - ١٤ [الملخص الفقهي] مجلدان.
 - ٥١ [إتحاف أهل الإيهان بدروس شهر رمضان].
 - ١٦ [الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع].
 - ١٧ [بيان ما يفعله الحاج والمعتمر].
 - ١٨ [كتاب التوحيد]، جزآن مقرران في المرحلة الثانوية بوزارة المعارف.
- ١٩ [فتاوى ومقالات نشرت في مجلة الدعوة]، وهو هذا الذي نشر ضمن
 [كتاب الدعوة].
 - ٢ [المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية].
 - ٢١- [تعليقات على مقدمة الفتوى الحموية].
- ٢٢- [شرح عقيدة الإمام المجدد]، وهي رسالة الشيخ لأهل القصيم لما سألوه عن عقيدته.
 - ٢٣ [شرح قرة عيون الموحدين]، في ثلاثة مجلدات.

٢٤- [شرح عمدة الأحكام]، في مجلدين.

٢٥- [شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان]، في مجلدين.

٢٦- [تفسير المفصل]، في مجلدين.

٢٧- [شرح أخصر المختصرات]، في ثلاثة مجلدات.

علاوة على العديد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية، منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو في طريقه للطبع.

نسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعله في موازين حسنات شيخنا الجليل؟ إنه سميع مجيب.

مقدمة الشارح

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله؛ لأن الجهاد أنواع: جهاد بالدعوة إلى الله، جهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد بالسيف.

فالكفار يُجَاهَدون بالسيف، وأما العصاة من المؤمنين والمنافقون، فيُجَاهَدون باللسان؛ بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

الجهاد أنواع، ومن أنواعه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جهاد باللسان.

قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٧]، الكفار يجاهدون باللسان؛ بالحجة واللسان، وكذلك العصاة من المؤمنين؛ لأنه قد يكون من المؤمنين من تغلب عليه الشهوة، ويقع في المعصية، فيحتاج إلى جهاد بدعوته إلى الله وتخويفه، أحيانًا يكون بإقامة الحد عليه؛ إذا وجب عليه حد، أو بتعزيره؛ إذا لم يترتب حد، تعزيز بالضرب، أو التوبيخ، أو غير ذلك.

فالمعروف المراد به: كل ما أمر الله به؛ فهو المعروف.

والمنكر؛ كل ما نهى الله عنه؛ فهو المنكر.

وأعظم المعروف وأكبر المعروف: توحيد الله عَزَّيَجَلَّ وعبادة الله، هذا هو أكبر المعروف.

وأعظم ما نهى الله عنه: الشرك بالله عَرَّيَجَلَ، ويندرج بعد ذلك بقية المعاصي؛ كما أن الطاعات تندرج في المعروف.

ولما كان بعض المسلمين يقع منه تقصير، أو يقع منه غلبة شهوة، أو يقع في المعصية؛ فيحتاج إلى إصلاح، ولا يترك، بل يُصْلَح، ومن إصلاحه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولا يخلو مجتمع من العصاة -من المخالفين-، مها بلغ من الصلاح يكون فيه ما فيه، وقد ضرب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ مثلًا للقائم على حدود الله والواقع فيها بقوم اسْتَهَمُوا على سفينة -يعني: اقترعوا على أدوار السفينة، تكون قرعة-، بعضهم أصاب أسفلها، وبعضهم أصاب أعلاها، قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْفَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثُلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا على سفينةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاها وَيَعْضُهُمْ اَسْفَلَها، فَكَانَ الَّذِينَ فِي اَسْفَلِها فِلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاها وَيَعْضُهُمْ السفلَها، فَكَانَ الَّذِينَ فِي اَسْفَلِها إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَزَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَدُوا خَرْقًا وَلَمْ نَوْدِهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا الله الخير وأهل العلم يصيرون في عَلَى السفينة؛ فيهم السفهاء، فيهم أعلى السفينة؛ فيهم السفهاء، فيهم أعلى السفينة، ومَن دونهم يكونون في أسفل السفينة؛ فيهم السفهاء، فيهم العصاة.

⁽١) أخرجه البخاري (٢٤٩٣) من حديث النعمان بن بشير رَوْوَاللَّهُ عَنهُ.

القيادة تكون لمن؟ تكون لمن في أعلى السفينة، وهم العقلاء والعلماء، وأيضًا من كان في أسفل السفينة يحتاجون إلى سؤال العلماء والرجوع إليهم.

أهل السفينة كلهم يحتاجون الماء، فأهل الدور الأعلى يحتاجون ماء، وأهل الدور الأسفل يحتاجون ماء.

فأهل الدور الأسفل من أين يأتي لهم الماء؟ لابد أن يصعدوا إلى الدور الأعلى؛ ليأخذوا الماء.

فكر بعضهم، وقال: نحن لماذا نلجاً إلى الدور الأعلى، ونطلب الماء، لماذا لا نخرق في جسمها في الدور الأسفل خرقًا، ولا نؤذي من فوقنا؟!

معلوم أنه إذا خرقت السفينة ماذا يحصل؟ يحصل الغرق، يدخل فيها الماء وتغرق؛ هؤلاء لأنهم سفهاء، ليس عندهم عقول، قالوا: نخرق في قسمنا، ونأخذ الماء، ولا نحتاج إلى أن نصعد إلى أعلى.

فلو تركهم أهل الدور الأعلى يخرقون السفينة، لغرقوا جميعًا، فيجب أن يأخذوا على أيديهم ويمنعوهم؛ لينجوا جميعًا؛ أهل الدور الأسفل، وأهل الدور الأعلى.

هذا مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمامًا؛ لو أن العلماء وأهل الرأي تركوا السفهاء والجهال يقعون في المعاصي، لأهلكوا المجتمع كله، فيجب عليهم أن يأخذوا على أيدي السفهاء والعصاة: يهذبونهم، ويربونهم، ويعلمونهم، وينهونهم، ويؤدبون من يستحق التأديب؛ حتى يسلم الجميع.

هذا مثل ضربه النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقائم على حدود الله، الذي يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وهم في أعلى الدور، والواقع فيها -أي: في المعاصي-، وهم أهل الدور الأسفل؛ كمثل قوم اسْتَهَمُّوا... إلى آخره.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضروري؛ لأن المسلمين يحصل من سفهائهم ومن ضعاف الإيمان -ومن غلبة الشهوات والدعايات - يحصل ما يحصل من الخلل في المجتمع.

فلو أن أهل العلم وأهل الأمر -من بأيديهم الأمر- تركوا السفهاء وأهواءهم وشهواتهم وما يريدون، لأهلكوا المجتمع؛ لأن المعصية إذا حلت، تأخذ الصالح والطالح، قال تعالى: ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتَّنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّلَةٌ وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الانفال:٢٥].

فلا يقل أحد: ليس لي شأن، بل نفسي فقط؛ أصلي، وأصوم، وأذكر الله، وأعبد الله، وليس لي شأن بالناس. الناس يحاربونك إذا تركتهم، وأنت تصلي وأنت تصوم يحاربونك؛ لأن العقوبة إذا جاءت، عمت، فيجب على أهل العلم وأهل الأمر والحل والعقد أن يأخذوا على أيدي سفهائهم.

 قال تعالى: ﴿ لَوْلَا يَنْهَنَهُمُ ٱلرَّبَكِنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة:٦٣].

ترك العلماء لهم بئس الصنيع، ترك أهل الحل والعقد لهم بئس الصنيع، والآية واضحة في هذا.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القصد منه الإصلاح، ونفعه للمأمور الأكثر؛ لأن الله ينقذه من الشرور والمعاصي، فهو إصلاح للمجتمع، إصلاح للسفهاء أنفسهم، وهو خير لهم من تركهم وما يشتهون.

شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، حتى إن بعض العلماء عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أركان الإسلام؛ لأنها إصلاح، وليس هناك مجتمع -مها بلغ من الصلاح- يستغني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه لابد أن يكون فيه؛ لأنه وجد في عصر النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في عصر الصحابة وَعَالِلهُ عَنْهُ وُجِدَ من يزني، وُجِدَ من يسرق، وُجِدَ من يعصى.

والنبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ صَالَمَ كَان ينهى عن المعاصي وعن الشرور، وكان يقيم الحدود على العصاة الذين يستحقون الحدود، ويعزر ويؤدب الذين لاينطبق عليهم الحد، ولا يترك الناس.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد منه، لاسيها في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشرور، لو سكت العلهاء، وسكت أولو الأمر عن الناس، وتركوهم، لهلك المجتمع كله، والعقوبة قريبة، ليست ببعيدة،

لولا عفو الله ورحمته: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَـرَكَ عَلَىٰ ظَـهْرِهِمَا مِن دَابَكِةِ وَلَكِن نُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [فاطر:٤٥].

لكن واجبنا نحن: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا فرض واجب.

لكن إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين، فهو فرض كفاية؛ إذا وُجِدَت جهة، وُكِلَ إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقامت بذلك، فهذه تكفي عن بقية الناس - يعني: يسقط بهم الواجب، ويبقى في حق البقية سنة -، وأما إذا لم يقم به أحد، فإن العقوبة تعم الجميع، ويهلك الجميع.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، تكررت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية لأهميتها.

والذين يحاولون الآن من الصحفيين وأذنابهم تهوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقولون: هذا تدخل في شؤون الناس، وهذا تشدد. هؤلاء إما أنهم منافقون، ليس في قلوبهم إيهان، وإما أنهم جهال، لا يعرفون قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ونعم التدخل، إذا كان للإصلاح؛ ألست تتدخل أنت لإنقاذ أخيك من الهلاك لو شب في بيته حريق، أتتركه وتقول: لا أتدخل أو تتدخل وتطفئ الحريق، وتنقذ أخاك؟!

للعلم المعصية أشد من الحريق؛ لأنها تهلك الدين، وأما الحريق، فيهلك الأثاث، أما المعصية، فهي تهلك الدين، فكيف لا تتدخل لإنقاذ أخيك؟!

حقه عليك إذا رأيته على مخالفة وعلى معصية أن تتدخل لإصلاحه وتحذيره، فهذا ليس من التدخل المذموم، وإنها هو تدخل واجب عليك، ونفعه لأخيك أكثر من نفعه لك.

هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ألفت فيه مؤلفات كثيرة لأهميته، ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا، والتي ألفها شيخنا وإمامنا العلامة/ عبد العزيز بن باز رَحَمَهُ ألله، ألف هذه الرسالة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن المتدى بهداه، أما بعد[١].

[١] ابتدأ رَحْمَهُ آللَهُ هذه الرسالة بالحمد والثناء على الله، والصلاة والسلام على رسول الله.

أولًا: بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله(١)، وهذه هي السنة في الكتب والرسالة؛ أن تبدأ ببسم الله، والحمد لله، والصلاة على رسول الله.

(۱) عملًا بحديث: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فهو أَقْطَعُ»، ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة، منها المرفوع إلى النبي صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ومنها المرسل، وقد أخرجه أبو داود (٤٨٤٠)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٢٧)، وابن ماجه (١٨٩٤)، وأخد في المسند (١/ ٣٥٩)، وابن حبان في صحيحه (١/ ١٧٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٣٩)، والدارقطني (١/ ٢٠٩)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٠٨)، وفي شعب الإيهان (٤/ ٩٠)، من حديث أبي هريرة وَعَنَالِتَهُ عَنهُ.

كان النبي صَالِتَهُ عَلَيْهِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِنَى هِرَقُلَ عَظِيمِ اللهِ هُرقل عظيم الروم، أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣) من حديث ابن عباس وَعَلِيَهُ عَنْهُ، وفيه: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ البخاري مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [النمل: ٣٠] كتب «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٨١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢٦١)، وابن سعد في عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٨١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢٦١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٢٦٤) عن الشعبي، وأخرجه أبو داود في مراسيله (ص ٩٠) عن الطبقات الكبرى (المنثور (٦/ ٢٥٤).

فإن من أهم المهات وأفضل القربات: التناصح والتوجيه إلى الخير، والتواصي بالحق والصبر عليه، والتحذير مما يخالفه ويغضب الله عَنَّفَ عَلَى، ويباعد من رحمته [١].

[1] من أهم المهمات: التواصي بالحق، والنهي عن المنكر، قال الله جَلَوَعَلا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَواْ بِٱلصَّرِ ﴾ [العصر:١-٣]، لم يكف أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، بل لابد أن يتواصوا بالحق؛ بأن يأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر، هذا هو التواصي بالحق.

ولما كان الذي يقوم بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق يناله مشقة، يناله أذى، فلابد أن يصبر، ولهذا قال: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ [العصر: ٣].

وقال لقيان لابنه: ﴿ يَنْبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلَوْةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَأَصْرِ عَلَى مَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [لقيان:١٧]؛ لأن الذي يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر يناله مشقة، يناله أذى من الناس، يناله لوم أو تهديد؛ فيصبر على ذلك.

وأسأله عَرَّهَ أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وسائر المسلمين^[1]، وأن يمنحنا الفقه في دينه [^{1]}، والثبات عليه [^{٣]}، وأن ينصر دينه، ويعلى كلمته [^{1]}.

[١] بعد أن حمد الله، وأثنى عليه، وصلى على نبيه، دعا الله أن يصلح قلبه وقلوب المسلمين؛ لأن الصلاح بيد الله عَزَّقِبَلَ.

[٢] الفقه في الدين هو الفهم -فهم الكتاب والسنة- على الوجه الصحيح، هذا هو الفقه. قال الله جَلَّوَعَلا: ﴿ يُؤْتِى ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُوْتَى الْحِكَمَة مَن يَشَآءُ وَمَن يُوْتَ الْحِكَمَة فَقَد أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

والحكمة: هي الفقه في الدين؛ أن يرزق الله الإنسان فهمًا صحيحًا في الدين، هذا أعظم النعم، وقد قال صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ الدين، هذا أعظم النعم، وقد قال صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُ هُ وَيِن الله، في الدينِ الله، ومن علامات الخير أن يوفق الله المسلم للتفقه في دين الله، وفهم الأحكام الشرعية والعمل بها.

ومفهوم الحديث: أن من لم يتفقه في الدين، لم يرد الله به خيرًا.

[٣] الثبات على الدين: الإنسان قد يعرف الدين، ويفقه أمور الدين، ويقوم بها، لكن لا يصبر، ينحرف؛ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن (٢).

⁽۱) أخرجه البخاري (۷۱)، ومسلم (۱۰۰) (۱۰۳۷) من حديث معاوية بن أبي سفيان روياً

⁽٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَحْقَلِينَهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ».

فلا يأمن الإنسان من الفتنة ومن الشرور، ويقول: أنا أفهم، أنا عارف، أنا متعلم. أو يقول: أنا عبَّاد وصالح. لا يأمن الفتنة؛ وقد انحرف علماء، وانحرف عباد وصالحون، فالمسلم دائهًا يسأل الله الثبات على الحق، والصبر عليه، ولا يزكي نفسه.

[٤] سأل الله أن ينصر دينه، الله جَلَوْعَلا ينصر دينه إذا قام به من ينصره، أما أنه ينصر بدون سبب وقيام من العباد؛ الله جَلَوْعَلا قال: ﴿إِن نَنصُرُوا الله عَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُو ﴾ [عمد:٧]. ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَنصُرُوا الله ﴾، قدم ﴿إِن نَنصُرُوا الله ﴾، ﴿يَنصُرُكُمْ ﴾، أما أن تهمل وتتكاسل، وتقول: الله ينصر دينه، هل الله ينصر ك بدون سبب؟!! لابد من قيام، وبذل سبب للنصر: ﴿إِن نَصُرُوا الله يَنصر ك بدون سبب؟!! لابد من قيام، وبذل سبب للنصر: ﴿إِن نَصُرُوا الله يَنصر كُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَامَكُونَ ﴾.

وأن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين، ويوفقهم لكل خير [١]،

[1] هذا هو المهم: الدعاء لولاة الأمور، هذا مهم، الدعاء لولاة الأمور من الأفراد والجماعات هذا مهم جدًّا؛ لأن ولاة الأمور إذا صلحوا، صلح المجتمع.

بعض الجهال أو أهل الضلال يستنكرون الدعاء لولاة الأمور، يقولون: هذا مداهنة. لا، هذا نصيحة، هذا حقهم علينا؛ أن ندعو لهم، ندعو لهم بالصلاح والهداية، هذا من حقهم علينا.

قال الفضيل بن عياض: (لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ لِيَ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، لَجَعَلْتُهَا لِلسُّلْطَانِ)(١).

هذا يدل على أن الدعاء للسلطان مهم جدًّا؛ لأنه إذا صلح، أصلح الله به المجتمع، وإذا فسد، فسد المجتمع؛ لأن الناس -كما يقولون- على دين ملوكهم (٢).

الدعاء لولاة الأمور سنة مجمع عليها عند أهل العلم، لاسيها في خطبة الجمعة، يؤمِّن الناس على ذلك، فلا يستنكر هذا إلا إما جاهل، وإما من في نفسه ريب وشك، نسأل الله العافية!

⁽۱) انظر: شرح السنة للبربهاري (۱۱۳/۱)، وشرح السنة لللالكائي (۱۹۳/۱)، وحلية الأولياء (۸/ ۹۱)، والمسالِك في شرح مُوَطًا مالك (٧/ ٤٩٧)، وفيض القدير للمناوى(٦/ ٣٩٩).

⁽٢) انظر: التمثيل والمحاضرة للثعالبي (١/ ١٣١).

ويصلح لهم البطانة [1]، ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد [^{٢]}، ويمنحهم الفقه في الدين ^[٣]، ويشرح صدورهم لتحكيم شريعته ^[٤]، والاستقامة عليه ^[٥]؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه ^[٢].

[1] هذا مهم جدًّا، صلاح البطانة هو أهم شيء لولي الأمر؛ أن يكون عنده بطانة صالحة، تعينه على الخير -من الوزراء، ومن الكتاب، ومن المختصين-، يكونون حوله، فهذا ينبغي لولاة الأمور الاعتناء به، ويجب على الناس أن يدعو لولاة أمورهم بالبطانة الصالحة.

[٢] لأنه لا عون إلا بالله عَزَّقِجَلَ، فالعون من الله عَزَّقِجَلَ، العزيمة منك، والعون من الله عَزَقِجَلَ.

[٣] الفقه في الدين عرفنا أنه مهم جدًّا.

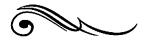
[3] يعني يدعو لولاة الأمور؛ أن يصلحهم الله أولًا، وأن يصلح بطانتهم ثانيًا، أن يرزقهم الفقه في الدين ثالثًا، ورابعًا؟ (ويشرح صدورهم لتحكيم شريعته)، ويشرح صدور ولاة الأمور لتحكيم شريعته، شريعة الإسلام يحكمون بها بين الناس؛ لأنها هي العدل، وهي الحق، وأن يتركوا الأنظمة والقوانين الكافرة والباطلة، وأحكام الطاغوت، وأعراف الجاهلية، أن يتركوا هذا كله، وأن يحكموا بكتاب الله وسنة رسوله صَالِلتَهُ عَلَيْهِ وَسَاتًر.

[٥] كذلك الاستقامة والاستمرار عليه وعدم الانحراف؛ قد يكون الإنسان صالحًا مستقيمًا، آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر، وكذلك الولاة

يكونون كذا، ثم يصابون بالانحراف؛ لأن الإنسان عرضة، ما دام على قيد الحياة، فهو عرضة للفتنة.

الثبات على الحق هو أهم شيء، ولا سيما حسن الخاتمة؛ أن يختم للإنسان بخاتمة الخير، ويموت على الخير، فهذا علامة التوفيق.

[٦] لا يقدر أحد على هذه المطالب العظيمة وتحقيقها إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

أيها المسلمون [١٦]، إن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم، جدير بالعناية [٢].

[١] بدأ بالموضوع الذي كتب من أجله، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنوه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين مكانته وضرورته للمجتمع.

قوله رَحْمَهُ آللَهُ: (أيها المسلمون)؛ يخاطب المسلمين عمومًا: ولاة الأمور، والعوام، العامة كلهم يخاطبهم رَحْمَهُ آللهُ لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[۲] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم، وليس من الأمور الهينة، التي يهوِّن من شأنها المنافقون، والجهال، والصحفيون، وأصحاب الانحرافات والشهوات، يريدون الحرية، يقولون: الحرية. أنت عبد النحيا أخي-، لست حرَّا، الحريكون عبدًا للشيطان، وأما العبد المسلم، فهذا عبدٌ لله عَنَهَ عَلَى.

وعبودية الله هي الحرية الصحيحة، وأما الانطلاق والانحراف، فهذا ليس حرية، هذا عبودية للشيطان، عبودية للشهوات، عبودية للدنيا.

أنت عبد بلا شك، إما أن تكون عبدًا لله، وإما أن تكون عبدًا للشيطان وللهوى والشهوات، أنت لست حرًّا -يا أخى-، من أين الحرية؟!

لكن عبودية الله هي الحرية؛ لأنها تحررك من الشيطان، وتحررك من الفساق ومن الشهوات، هي التي تحررك تحريرًا صحيحًا.

لأن في تحقيقه مصلحة الأمة ونجاتها[١]، وفي إهماله الخطر العظيم، والفساد الكبير[٢]، واختفاء الفضائل، وظهور الرذائل[٣].

[1] تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصلحة للأمة، وليس من مصلحة الأمة تركها لأهوائها وشهواتها، ودعاة السوء والضلال والحضارة والمدنية -كما يسمونها-، لا. مصلحة الأمة في الاستقامة على الدين، هذه مصلحة الأمة، وهذه هي الحرية، وهذه هي الحضارة، وهذه هي المصلحة العظيمة.

[٢] إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخطر العظيم، وخطر الملاك والعقوبات والفساد، فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -بعد توفيق الله-، لفسد المجتمع.

قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه عصمة المجتمع من الهلاك والدمار، فالله لا يهلك مجتمعًا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدًا، إنها يهلك المجتمع الذي ليس فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر: ﴿ وَمَا كَانَ يَلُكُ لِيُهُلِكَ الْقُرَىٰ يِظُلِمٍ وَأَهْلُهَا مُصلِحُونَ ﴾ [مود:١١٧]؛ مصلحون، لم يقل: صالحون. وجود الصالحين فقط لايكفي، لابد أن يكون الصالحون مصلحين -أيضًا-.

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئنبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصّلِحِينَ ﴾ [الأعراف:١٧٠]، المصلحون لهم أجر عظيم. وقد قال صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفَسَدَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتي»(١).

روايتان: راوية: «قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ائَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ»^(۲).

والراوية الثانية: «الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفَسَدَ النَّاسُ»؛ فلا يكفي أنهم يكونون صالحين، نعم الصالح ينجو في الآخرة، لكن في الدنيا إذا لم يصلح، لا ينجو، إذا نزلت العقوبة، عمته، وعمت غيره، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته، أما في الدنيا، فتصيبه العقوبة، وهو صالح.

[٣] ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ أنها تختفي الفضائل، ومكارم الأخلاق والشيم تفتقد في المجتمع، تفشو فيه الشهوات والملاهي، وضياع الحرامة، ويتسلط السفهاء والفساق.

صالح عَلَيْهِ السَّلَمْ قال لقومه: ﴿ وَلَا تُطِيعُوا ﴾، انتبهوا! ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمَنَ الشَّمْوِينَ ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمَنَ الشَّمْوِينَ ﴿ الشَّعْرَاء:١٥١-١٥١]، الشَّمْوِينَ ﴿ الشَّعْرَاء:١٥١]، احذروهم؛ لا تطيعوهم. ﴿ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ [الشعراء:١٥٢]، احذروهم؛ لأنهم يهلكونكم.

(١) أخرجه الترمذي (٢٦٣٠) من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وقال: (هذا حديث حسن صحيح).

⁽٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (٢٧/ ٢٣٧)، من حديث عبد الرحمن ابن سَنَّة رَحِيَالِشَهَنه، وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. قال الحافظ: (هو واه)، وقال البخاري: (حديثه ليس بقائم). انظر: تعجيل المنفعة (١/ ٥٠٠)، ومجمع الزوائد (٧/ ٢٨٧)، وأخرجه الطبراني في الكبير (٥٨٦٧) من حديث سهل بن سعد الساعدي رَحَيَالِشَهَنهُ.

وقد أوضح الله جَلَوَعَلَا في كتابه العظيم منزلته من الإسلام [1]، وبين السبحانه - أن منزلته عظيمة، حتى إنه -سبحانه - في بعض الآيات قدمه على الإيهان، الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام،؛ كما في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعُرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُوَقِّمِنُونَ بِأُللَّهِ ﴾ [آل عمران: 11][٢].

[١] الله جَلَوَعَلَا أوضح مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام؛ أن له مكانة عظيمة، نوه الله بها في كثير من الآيات.

ووصف هذه الأمة بأنها خير الأمم، لماذا؟ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾، ما السبب، هل بالقوة والسلاح والمخترعات والمال؟ لا. ﴿ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، هذا هو السبب، هذا هو سبب الخيرية.

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾؛ هذه الأمة، أمة محمد صَالَاللَّهُ عَلَيْدوسَالَّمَ.

﴿ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾، للناس يعني: تنفعون الناس، لا تقتصرون على أنفسكم، بل تنفعون الناس.

﴿ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ ﴾، لاحظ! قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيهان بالله، مع أن الإيهان هو الأصل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الإيهان، ولكن قدمه في الذكر؛ اهتهامًا به، وتنويهًا بشأنه؛ مثل قوله جَلَّوَعَلا: ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]؛ صلاة العصر على الصحيح.

أليست الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات؟ بلى، لماذا عطفها؟ لأهميتها؛ تنويهًا بشأنها.

[٢] قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيهان بالله: ﴿ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُنْهَوْنَ عَالِمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تنبيهًا على أهميته، مع أنه داخل في الإيمان بالله عَزَّيَجًلَّ.

ولا نعلم السر^[1] في هذا التقديم^[1]، إلا عظم شأن هذا الواجب^[1] وما يترتب عليه من المصالح العظيمة العامة^[1]، ولا سيما في هذا العصر^[0]، فإن حاجة المسلمين وضرورتهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شديدة؛ لظهور المعاصي وانتشار الشرك والبدع في غالب المعمورة^[1].

[١] لا نعلم مناسبة لتقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيهان بالله في هذه الآية، إلا لأنه أعظم واجب.

[٢] يعنى: الحكمة.

[٣] هذا الواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك قدمه الله في الذكر على الإيهان بالله، مع أن الإيهان بالله هو الأصل.

[٤] لماذا صار أعظم واجب؟ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة؛ من صلاح الفرد، وصلاح المجتمع، ونجاة الجميع من العقوبة.

[0] ولا سيما في هذا العصر الذي نعيشه؛ فقد كثرت الفتن والشرور ودعاة الضلال، وغلبت الشهوات والشبهات، فعظم جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأكد القيام به أكثر من ذي قبل، ولهذا قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُصْلِحُونَ مَا أَفَسَدَ النَّاسُ».

[7] حاجة الناس اليوم -خصوصًا اليوم هذا وهذا الزمان- إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاجة شديدة؛ لأجل علاج ما يقع فيه المجتمع من المخاطر والمهالك بسبب الذنوب، وبسبب الضلال الذي يموج في الناس.

والفتنة لا منقذ منها بعد الله -سبحانه- إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا تركناه، فإن المنكر ينتشر، ويختفي المعروف.

فهذا هو سبب الاهتمام بهذا الجانب، وتأكده في هذا الزمان؛ لأن هذا الشيء يتأكد عند الحاجة إليه، وأعظم ما تكون الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الزمان، الذي لم تقتصر المنكرات فيه على البلد أو المملكة فيها بينها، ولكن يأتيها مدد من الخارج، هذه المصيبة، يأتيها مدد من الخارج من الكفر والإلحاد والشهوات والشبهات، مدد عظيم يأتي من الخارج بواسطة القادمين إلينا من الأمم، وبواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، التي غشيت بلادنا، فاشتدت الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقاومة لهذه الأخطار، وإلا فإن الهلاك محقق بلا شك.

وقد كان المسلمون في عهده صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وعهد أصحابه وفي عهد السلف الصالح يعظمون هذا الواجب، ويقومون به خير قيام[١].

[1] قال رَحْمَهُ أللَهُ: (وقد كان المسلمون في عهده صَالِمَتُهُ وعهد أصحابه وفي عهد السلف الصالح يعظمون هذا الواجب)، الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان المسلمون يعظمون هذا الواجب، ويقومون به؛ يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر؛ اغتنامًا للأجر والثواب في ذلك، وامتثالًا لأمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وأمر رسوله صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًمُ بالقيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ومن ذلك هذه الدولة السعودية المباركة، التي قام بها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رَحِمَهُ أللَهُ، ومن أولويات أعها ها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إن الملك عبد العزيز رَحَمَهُ أللَهُ جعل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نجد وفي الحجاز، ولا تزال -ولله الحمد- هذه الهيئة، التي أسسها الملك عبد العزيز رَحْمَهُ أللَهُ عام ١٣٧٢ من الهجرة، ولله الحمد.

وكانوا من قبل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر احتسابًا بدون وظائف، وبدون شيء؛ احتسابًا لوجه الله، كان يقوم بذلك رجال مخصصون، يتولون هذا الأمر، ويقومون به، لكن لما تغير الوضع، وجاءت التنظيمات والوظائف، الملك عبد العزيز رَحَمُهُ اللهُ جعل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيبًا من هذا -من هذا التنظيم وهذه الوظائف-، فجعلهم رَحَمُهُ اللهُ يقومون بهذا الواجب.

فالضرورة إليه بعد ذلك^[1] أشد وأعظم؛ لكثرة الجهل، وقلة العلم، وغفلة الكثير من الناس عن هذا الواجب العظيم^[1]. وفي عصرنا هذا صار الأمر أشد والخطر أعظم^[7]؛ لانتشار الشرور والفساد^[1].

[1] الضرورة بعد ذلك: الضرورة بعد مضي السلف الصالح ومن جاء بعدهم، الضرورة في آخر الزمان أشد للقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكثرة المنكرات والشرور، فعظمت الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر مما كان من قبل.

[٢] كثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الناس عن هذا الواجب العظيم تؤكد القيام به، وعدم إضاعته.

[٣] لكثرة الشرور وكثرة المنكرات ووفود الأفكار من الخارج، ووفود الأفراد، واختلاط الناس بعضهم ببعض، فعظمت الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[3] عكس ما يقوله الصحفيون أو بعض الصحفيين من أن الناس الآن فهموا، وتعلموا، وتثقفوا، وليسوا بحاجة إلى أنكم تحملون الوصاية عليهم، يسمونها وصاية، وهذا من تلبيس الحق بالباطل، ومن دحض الحق، ولكن يأبى الله إلا أن يظهر هذا الأمر، ويجعل له أنصارًا يقومون به، ويدافعون عنه. وإلا هم الآن يحاولون طمس هذا الجانب، يسمونه حبسًا للحريات، يسمونه تدخلًا في شؤون الناس، ويسمونه بأسهاء.

وكثرة دعاة الباطل وقلة دعاة الخير^[١] في غالب البلاد؛ كما تقدم^[٢]، ومن أجل هذا أمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ به، ورغب فيه^[٣].

[1] وهذا -أيضًا- من الأسباب التي تؤكد الحاجة إلى استمرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنشيط هذا الجانب؛ أن دعاة الباطل كثروا خلال وسائل الإعلام، خلال الاختلاط بين الشرق والغرب، بين المؤمنين والكفار، فعلى الدعاة أن يبينوا هذا، ولا يسكتوا عنه.

[٢] في غالب البلاد، لا نقول: كل البلاد. لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، ولكن الغالب هو كذلك.

[٣] من أجل هذا أمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةُ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللّه سُبْحَانَهُ وَيَعَالَى اللّهُ عَلَيْ وَيَأْمُرُونَ بِاللّهُ مُمُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللّهُ عَلَيْ وَيَأْمُرُونَ بِاللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّه

وقدمه في آية آل عمران على الإيمان، وهي قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١] الآية [1]؛ يعني: أمة محمد صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ، فهي خير الأمم وأفضلها عند الله [٢]؛ كما في الحديث الصحيح، عن النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ أُنهُ قَال: ﴿إِنَّكُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةُ أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَحُرَمُهَا عَلَى اللهِ عَرَقَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرَقَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

[١] ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾؛ فهذه الأمة المحمدية هي خير الأمم عند ربها؛ لأنها قامت بها لم يقم به غيرها من الأمم.

﴿ كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَت لِلنَّاسِ ﴾، للناس، وليس لأنفسهم فقط، بل للناس (٢)، فيجب على هذه الأمة أن يبذلوا كل وسعهم في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فهذه الأمة مسؤولة عن العالم.

⁽۱) أخرجه الترمذي (۲۰۰۱) من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقال: (هذا حديث حسن)، وأخرجه النسائي في الكبرى (۱۳۲۷)، وابن ماجه (۲۸۸۸)، وأحمد في المسند (۲۸۳ / ۲۱۳)، والدارمي (۲۸۰۲)، والحاكم في المستدرك (۶/ ۹۶)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ورواه عبد بن حميد في مسنده [ح ۲۱۱ (۱۰۲۱)]. وقال الحافظ ابن حجر رَحَمُهُ اللهُ: (وهو حديث حسن صحيح..، وله شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري، ورجاله ثقات) (الفتح ۸/ ۲۲۰).

 ⁽۲) قال ابن الجوزي في زاد المسير (۱/ ٤٤٠): (وفي قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ قولان:

احدهما: أن معناه كنتم خير الناس للناس، قال أبو هريرة: يأتون بهم في السلاسل حتى يدخلوهم في الإسلام.

والثاني: أن معناه كنتم خير الأمم التي أُخرجت) اهـ. وانظر: تفسير الطبري (٤/ ٤٤).

تصوروا هذه الأمة مسؤولة عن العالم؛ أن تقوموا بها أوجب الله عليه، الله اختارها لهذا؛ لأنها أهل لذلك؛ أن تقوم بهذا الجانب: الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، الدعوة إلى الطاعات وترك المحرمات، هذا واجب هذه الأمة ممثلة بعلمائها وأمرائها وولاة الأمر فيها، لا تقتصر على نفسها وعلى بلادها فقط، بل تنشر الخير في العالم؛ في الناس كلهم.

﴿ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ ما السبب؟ ﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوِّنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾، نالت الخيرية بهذا السبب؛ أنها تأمر بالمعروف. والمعروف؛ كما سيأتي في كلام الشيخ رَحَمَهُ اللهُ أن رأس المعروف التوحيد؛ تأمر به، ورأس الشر ورأس المنكر الشرك بالله عَرَّقِبَلَ، وتنهى عنه، هذا أهم شيء، ثم بعد ذلك بقية المعاصي والسيئات.

﴿ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ ﴾ [آل عمران:١١٠]، لاحظ! قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيهان بالله؛ لأهميته، وإلا هو داخل في الإيهان بالله عَرَقَعَلَ، لكنه ذكره مفردًا، وقدمه؛ اهتهامًا به.

[٢] خير الأمم وأفضلها عند الله لماذا؟ لأنها تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله عَزَّيَجَلَّ.

[٣] «تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً»؛ توفونها يعني: تلتقون بها يوم القيامة، «أَنْتُمْ خَرْهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ عَزَّيَجَلَّ».

وأول من يدخل الجنة من الأمم أمة محمد صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (١)، هذا فضل لهذه الأمة، إذًا يجب عليها ما لا يجب على الأمم الأخرى، يجب عليها مسؤولية عظيمة.

⁽١) كَمَا فِي حَدَيْثُ الذِي أَخْرِجَهُ مَسَلَمُ (٣٣٣) (١٩٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَحِيَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْجَاذِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَلَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ».

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في الأمم السابقة[١]، بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب[٢].

[1] يعني: الأمة هذه اختصت بأنها قامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في الأمم السابقة، ولكن الأكثر تركوه، وإنها قام به فئة قليلة منهم.

قال تعالى: ﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَفِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللّهِ ءَانَاةَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴿ اللّهِ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ مِاللّهِ مَا لَيْ مَنْ مَنْ عُنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَيَبِكَ مِنَ الْمُعْرُوفِ وَيَسْفِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَيَبِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُصَعِفُوهُ ﴾ [آل عمران:١١٣-١١٥]؛ الصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ عَمْ اللّهُ الكتاب تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيهم يعني: ليس كل أهل الكتاب تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيهم أمة وطائفة – قامت بهذا الواجب، والله جَلَوْعَلا لا يظلمهم شيئًا، بل يوفيهم أجورهم.

[٢] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعث الله به كل الرسل، وأنزل به كل الكتب التي أنزلها على رسله، كلها جاءت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهو جانب عظيم في حياة الأمم.

وأنتم تعرفون قصة أصحاب السبت من اليهود، الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا، حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، وأباحه لهم في غيره، ومن الفتنة أن الصيد يكثر يوم السبت؛

﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ ﴾ [الأعراف:١٦٣]، هذا امتحان من الله عَزَقِبَلً.

فأغراهم كثرة السمك يوم السبت، وهو حرام صيده، ماذا فعلوا؟ حفروا حفرًا في الأرض، وجعلوا عليها شباك، فيأتي السمك يقع في هذه الحفر، يريد أن يخرج، لا يتمكن من الشباك، فإذا صار يوم الأحد، أخذوه، احتالوا عليه.

عند ذلك نهاهم بعض الأخيار، نهاهم عن ذلك أخيارهم وطائفة من الأخيار، قالوا: «ليسوا قابلين منكم»؛ ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوَّمًا اللَّهُ مُهَلِكُهُمُ أَوَّ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ [الأعراف:١٦٤].

ماذا أجاب الأخيار الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ ﴿ قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴾ [الأعراف:١٦٤]، فلايترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقال: «ليس نافعًا، ولا هم قابلين». لا.

﴿ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِيكُو ﴾: إنكم أقمتم الحجة عليهم، وأبرأتم ذمتكم. ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾: لعل فيهم من يقبل، لا تيأس.

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ آنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَّءِ ﴾ [الأعراف:١٦٥].

لاحظ! ﴿ أَنِحَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ ﴾؛ الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نجوا من العذاب.

﴿ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَائِمِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف:١٦٥](١)، لم يذكر الذين سكتوا، لم يقل: نجوا. ولم يقل: هلكوا. والله أعلم أنهم هلكوا معهم، إنها نجا الذين ينهون عن السوء.

فدل على أنه إذا وقع العذاب، لا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأما الذي يسكت، فهو يهلك مع الهالكين، وإن كان في الآخرة يبعثه الله على نيته، لكن في الدنيا يهلك مع الهالكين، يصيبه ما أصابهم.

⁽۱) انظر: قصة أصحاب السبت وجزاءهم في: تفسير الطبري (۲/ ۲۱– ٦٣، ۱۰ / ۰۱ – ۰۱ / ۲۱ – ۰۱ / ۲۱ م ۲۰۸)، وزاد المسير (۲/ ۲۱ – ۱۹۳)، والفرطبي (۷/ ۳۰۶– ۳۰۸)، وابن كثير (۳/ ۶۹۳ – ۶۹۵).

وأصل المعروف توحيد الله والإخلاص له [١٦]، وأصل المنكر الشرك بالله وعبادة غيره [٢٦].

[١] هذا هو أصل المعروف التوحيد.

[۲] فكيف ننهى الناس عن الربا، وعن الزنا وعن المعاصي، ونترك جانب التوحيد وجانب الشرك لا ننهى عنه، ولا نأمر بالتوحيد؟!

لأن هناك من يقول هذا الآن، هناك من يقول: «لا تتعرضوا للعقائد، اتركوا الناس على عقائدهم؛ أنتم تنفروهم، لكن عليكم بمكارم الأخلاق، مروهم بمكارم الأخلاق؛ بالصلاة، بالصيام، بتجنب الربا، بتجنب الزنا، وأما العقائد، فلا تتعرضوا لها».

هناك الآن جماعة يقولون هكذا، وهم ينتسبون للدعوة مع الأسف.

الشيخ رَحَمَهُ الله يقول: لا. يقول: رأس الأمر هو التوحيد، وأعظم المنكر الأخطار الشرك، أعظم الأمر بالمعروف هو الأمر بالتوحيد، وأعظم المنكر هو الشرك؛ ينهى عنه، يبدأ به؛ كما بدأت الرسل بالتوحيد والعقيدة، ثم بعد ذلك يُنهى عن بقية المنكرات، ويؤمر ببقية الطاعات.

أما طالما لا توجد عقيدة، فلا فائدة منه، حتى لو تركو الزنا والخمر، وتركوا الربا، لا يفيدهم هذا الشيء عند الله عَرَّفَعَلَ، مع أن التوحيد إذا تحقق، قد يكفِّر الله به الربا، والزنا، والمعاصي، والكبائر التي دون الشرك، أما الشرك، فلا يغفره الله عَرَّفَعَلَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاكُ ﴾ [النساء: ٤٨].

فكيف يُتساهل في العقيدة، ويُترك الناس على ما هم عليه؟! ما يقول هذا إلا ضال مضل -والعياذ بالله-؛ هذه ليست طريقة الرسل، طريقة الرسل أنهم أول ما يبدؤون بالتوحيد.

قال صَّالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعادْ رَضَّالِلَهُ عَنهُ - لما بعثه إلى اليمن -: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إليهِ: شهادة أَنْ لَا إله إلَّا الله -وفي روايةٍ: إلى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالى -، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عليهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عليهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عليهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ لَنْتَلَ عَلَيْهِمْ مَدَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِينَ اللهِ لَنْ اللهِ اللهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَة الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حَجَابٌ» (١).

الصلاة -وهي أعظم الواجبات- لا تأتي، إلا بعد وجود التوحيد؛ لأنه لو صلى الليل والنهار وهو يشرك، لم يقبل الله صلاته.

⁽١) أخرجه البخاري (٧٣٧، ١٣٩٥، ٢٤٤٨، ٢٤٤٨، ٧٣٧١)، ومسلم (١٩).

وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله، الذي هو أعظم المنكر [1]. المعروف، وينهون الناس عن الشرك بالله، الذي هو أعظم المنكر [1].

ولمَا فرط بنو إسرائيل في ذلك وأضاعوه، قال الله جَلَّوَعَلَا في حقهم: ﴿ لُعِنَ اللَّهِ مَلَّوَيِنَ كَا فِرُورُ وَعِيسَى اَبَّنِ اللَّهِ مَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨][٢].

[1] يأمرون بالتوحيد، وينهون عن الشرك: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ [النحل: ٣٦]، بأي شيء؟ ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ ﴾، هذا التوحيد. ﴿ وَاجْتَنِبُوا الطَّلْغُوتَ ﴾، هذا هو الشرك.

فأول شيء يأمرون به التوحيد، وأول شيء ينهون عنه الشرك وعبادة الطاغوت. والطاغوت: كل ما عبد من دون الله، فهو طاغوت^(١).

[٢] الله فرض على بني إسرائيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم ضيعوه؛ فضاعوا، ولعنهم الله؛ طردهم وأبعدهم من رحمته بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في القرآن: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَامَرُهُ وَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَهُ عِلَى لِلسَانِ دَاوُهُ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾؛

⁽١) قال الطبري في تفسيره (٤/ ٥٥٨): (وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدِي فِي الطَّاغُوتِ أَنَّهُ كُلُّ ذِي طُغْيَانٍ عَلَى اللهِ فَعُبِدَ مِنْ دُونِهِ، إِمَّا بِقَهْرِ مِنْهُ لَمِنْ عَبَدَهُ، وَإِمَّا بِطَاعَةٍ مِكَّنْ عَبَدَهُ لَهُ، وَإِنْسَانًا كَانَ ذَلِكَ المَعْبُودُ، أَوْ شَيْطَانًا، أَوْ وَثنا، أَوْ صَنَهَا، أَوْ كَاثِنًا مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ).

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٩٢): (والطاغوت: كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ العَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُوْدٍ أَوْ مَتْبُوْعِ أَوْ مُطَاعٍ).

النبيين الكريمين. ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ لَا يَـتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرٍ فَعَلُوهُ لَبِقْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة:٧٨-٧٩].

وقال تعالى: ﴿ لَوْلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَكِنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾ [المائدة: ١٣]، انظر! الواجب على العلماء أشد: ﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَكِنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوِّلِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَيِنْسَ مَا كَانُوا فَيَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة: ٣٦]، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بئس الصنيع؛ ﴿ لَيِئْسَ مَا كَانُوا فَيَصْنَعُونَ ﴾.

وجاء في الحديث: «إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ اللهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ اللهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ»، ثُمَّ قَالَ: ﴿ لُعِنَ اللّهَ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ»، ثُمَّ قَالَ: ﴿ لُعِنَ اللّهَ قُلُوبَ اللهَ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ»، ثُمَّ قَالَ: ﴿ لُعِنَ اللّهَ قُلُوبَ اللّهُ قُلُوبَ اللّهُ وَسَرَبَهِ اللهَ قُلُولِ وَلَيَتَنْهُونُ وَلَا اللهِ لَتَامُونَ بِاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ لَتَامُونَ بِالنَّعْرُوفِ وَلَتَنْهُونً وَلَيَتُهُونً فَلَى الْحَقِّ الْطُرّا، وَلَتَقْصُرُنَهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ الْطُرَا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ الْمُر والسكوت عن المنكر، عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا» (١)، فلا تجوز المداهنة في هذا الأمر والسكوت عن المنكر، على ولو نهيته في الأول، لا تقل: خلاص. بل كرر الأمر والنصيحة معه، وإلا لا تجالسه، وابتعد عنه.

⁽۱) أخرجه أبو داود (٤٣٣٦)، والترمذي (٣٠٤٨)، وابن ماجه (٤٠٠٦) من حديث عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودِ رَهَالِلَهُءَنه.

ثم فسر هذا العصيان، فقال -سبحانه-: ﴿كَانُواْ لَا يَكَنَاهَوْنَ وَعَالَ اللهُ عَنَاهُوْنَ وَعَلَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وجعله التفسير لهذه الآية: ﴿لَيِثَسَ مَا كَانُواْ يَفَعَلُوكَ ﴾[٢]. ﴿كَانُواْ لَا يَـنَّنَاهَوْكَ ﴾[٢]. ﴿كَانُواْ لَا يَـنَّنَاهَوْكَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾[٣]، وما ذلك إلا لعظم الخطر في ترك هذا الواجب[٤].

[۱] السبب في اللعنة: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ ﴾ [المائدة: ٧٨]. ما هو؟ ﴿ كَانُواْ لَا يَــتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾ [المائدة: ٧٩]. لا ينهى بعضهم بعضًا.

[٢] ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِت إِسْرَتِهِ يِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ [المائدة:٧٨]، فسره بقوله: ﴿ كَانُواْ لَا يَـتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾ [المائدة:٧٩].

[٣] فسر الاعتداء بأنه عدم التناهي عن المنكر.

[٤] لعظم ترك هذا الواجب الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عظم خطره، ما هو خطره؟ أنه موجب للعنة الله، ليس هذا خاصًا ببني إسرائيل، ومن هذه الأمة الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلعن؟ لا، بل يُلعن؛ كما لُعنوا.

وأثنى الله جَلَّوَءَلا على أمة في ذلك منهم؛ فقال -سبحانه- في سورة الله عمران: ﴿ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَانِهَ مُتَلُونَ ءَايَئتِ اللهِ ءَانَاتَهَ اليَّلِ وَهُمَّ يَسْجُدُونَ اللهِ عَانَاتَهَ اليَّلِ وَهُمَّ يَسْجُدُونَ اللهِ عَانَاتَهَ اليَّلِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَالَمُونَ وَيَنْهُونَ عَنْ اللهُ عَرُونَ فِي اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَنْ المُنكِرِ وَيُسْمِونِ وَيَنْهُونَ عَنِ اللهُ عَلَى وَيَسْمُونِ فَي الْخَيْرَاتِ وَأُولَلَيْكَ مِنَ الصَّلِحِينَ اللهُ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُحَمِّفُونَ فَي الْخَيْرَاتِ وَأُولَلَيْكَ مِنَ الصَّلِحِينَ اللهُ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ عَلَيْهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

[۱] الله جَلَّوَعَلا ذكر في أول سورة آل عمران أحوال اليهود والنصارى، وفصَّلها، وبيَّنها، وحاججهم، وجادلهم.

لما جاء إلى الرسول صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وفد نجران، وهم نصارى جاؤوا إلى الرسول في المدينة، دخلوا عليه في المسجد، جلسوا عنده، الرسول صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حاورهم، وجادهم، وفي النهاية تعاهدوا، عاهدهم الرسول صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ على أن يؤدوا الجزية للمسلمين (۱)، ثم إنه ذكر في هذه السورة عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى الشيء الكثير، ثم قال جَلَوْعَلا: ﴿ لَيْسُوا سَوَآءَ ﴾؛ يعني: لا تعتقدوا أن اليهود والنصارى كلهم كذا، لا، بل فيهم ناس طيبون؛ لأن الله

⁽۱) أخرجه أبو داود (۲۰٤۱)، والبيهقي في الكبرى (۹/ ۳۱۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيَّهَ عَنْهَا، قَالَ:
«صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَالِتَهُ عَنِهِ وَعَوْرِ ثَلَاثِينَ دِرْعًا، وَثَلَاثِينَ فَرَسًا، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا، وَثَلَاثِينَ وَرَجَب، يُوَدُّونَهَا إِلَى المُسْلِمِينَ، وَعَوْرِ ثَلَاثِينَ دِرْعًا، وَثَلَاثِينَ فَرَسًا، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا، وَثَلَاثِينَ مَرَسًا، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا، وَثَلَاثِينَ مَن كُلِّ صِنْفِ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ، يَغْزُونَ بِهَا، وَالمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَمَا حَتَّى يَرُدُّوهَا مِنْ كُلِّ صِنْفِ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ، يَغْزُونَ بِهَا، وَالمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَمَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلْرَةً عَلَى أَنْ لَا تُهْدَمَ لَمُ مُ بَيْعَةً، وَلَا يُخْرَجَ لَمُمْ قَسٌّ، وَلَا يُعْرَجَ لَمُمْ قَسٌّ، وَلَا يُغْرَجَ لَمُمْ قَسٌّ، وَلَا يُغْرَجَ هَمْ مَا لَمْ يُعْدِثُوا حَدَثًا، أَوْ يَأْكُوا الرِّبَا».

جَلَوْعَلَا لا يظلم أحدًا، ولا يعمم الحكم؛ بل إنه يخرج من لا يدخل في الحكم، الله عدل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لا يظلم أحدًا.

﴿ لَيْسُواْ سَوَآءَ ﴾: لا تظنوا كلهم كذا؛ ﴿ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَابِمَةً لَيَّوْمِ لِنَسْهُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاتَهَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ آلَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْلَاخِدِ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّهِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ [آل عمران:١١٣-١١٤]، هذا محل الشاهد: ﴿ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾.

فالله جَلَوَعَلَا استثنى هؤلاء، فدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، توجب الثناء من الله على من قام بها، وتوجب الذم والمقت واللعنة لمن أهملها.

هذه طائفة من أهل الكتاب لم يصبها ما أصاب الذين ضيعوه، فأثنى الله على عليهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في ذلك. وفي آية أخرى من كتاب الله عَرَّيَجًلَّ في سورة التوبة قدم –سبحانه– الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وما ذلك إلا لعظم شأنه[1].

[1] ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَيَنْهُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَاَتِهَ صَيْرَ مَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [النوبة:٧١].

فلم ذكر المنافقين: ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنَ بَعْضِ ﴾؛ يعني: يشبه بعضهم بعضًا.

﴿ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنَكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٦٧]؛ يعنى: عن الزكاة، يبخلون بالزكاة.

﴿ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُم ﴾ [التوبة: ٢٧]، الله جَلَّوَعَلَا لا ينسى، ولكن المراد بالنسيان هنا أنه تركهم في العذاب، فالمراد بالنسيان هنا: الترك، تركهم في العذاب؛ كما تركو طاعته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الجزاء من جنس العمل.

ومثل هذا الفعل يسمونه المشاكلة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَزَّ وَأُ سَيِّعَةِ سَيَّةً مِثْلُهَا ﴾ [الشورى:٤٠]، فالقصاص عدل، لماذا سماه الله سيئة؟ هذا من باب المشاكلة في الاسم فقط: ﴿ وَجَزَّ وَأُ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةً مِثْلُهَا ﴾ [الشورى:٤٠].

وقوله تعالى: ﴿ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ ٱللَّهُ ﴾ [الأنفال:٣٠]، المكر من الله عدل، والمكر من الله عدل، والمكر من الخلق هذا ظلم، فرق بين هذا وهذا، ولكن هذا من باب الجزاء والمساواة في اللفظ: ﴿ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ ٱللَّهُ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ فَيَسَخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٩]، هذه تسمى أفعال المشاكلة عند علماء التفسير، وليست هي من الله مثلما هي من المخلوقين؛ لأن صفات الله جَلَّوَءَلا تختص به، وتليق به، وصفات المخلوقين تليق بهم، وتختص بهم، فقوله – تعالى –: ﴿ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٧] هو من هذا الباب.

ثم ذكر المؤمنين: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ اللهُ بَعْضِ ﴾ [التوبة: ٧١]. لاحظ! يقول عن المنافقين: ﴿ بَعْضُهُ عَرِينَ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٢٧].

لم يقل أولياء؛ لا يتوالون بينهم، لكن ﴿ بَعْضُهُ م مِّن كَعْضٍ ﴾؛ يعني: يشبه بعضهم بعضًا في الكفر والنفاق.

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ الْرَّكُوةَ ﴾ بِالْمَعْرُوفِ وَيَوْتُونَ الزَّكُوةَ ﴾ [التوبة:٧١]، هذه صفات المؤمنين، أولها: ﴿ يَأْمُرُونَ فِيَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾، أول صفات المؤمنين؛ لأهمية هذا الجانب.

ودل على أن النساء -أيضًا- فيهن مؤمنات، وفيهن داعيات، وفيهن من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ليس خاصًّا بالرجال؛ فتنتبه النساء لهذا، وتبدأ في بيوتها؛ في بناتها، في أولادها، تبدأ بهم، وتربيهم على الطاعة.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية[١]، ومع ذلك قدمه في هذه الآية على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة[٢].

[۱] هذا حكم، عرفنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما حكمه؟ حكمه أنه فرض كفاية؛ لأن الفرض على نوعين:

فرض عين: على كل أحد مثل: الصلوات المفروضة فرض عين على كل مسلم.

وفرض كفاية: وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين، وبقي في حق الباقين سنة، أما إذا لم يقم به أحد، فإن الجميع يأثمون.

افهموا هذا! الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ولهذا قال: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمُّةً ۗ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ [آل عمران:١٠٤].

فرض كفاية؛ إذا قام به من يكفي -هناك رجال حسبة، هناك هيئة، هناك من يقوم به، وقاموا بهذا الأمر-، سقط الإثم عن الباقين، نحن نتعاون معهم بالنصيحة؛ بتبليغهم، بالتعاون معهم، بالدفاع عنهم، نحن نتعاون معهم.

لكن -الحمد لله- هم قاموا بالواجب عنا، فنحن نساعدهم بالدعاء، نساعدهم بالنصيحة، نساعدهم بإبلاغهم عن الأشياء، نتعاون معهم، نشجعهم على هذا، لا نجلس نتكلم فيهم، ونقول: ليس فيهم خير، وضيعوا، وقالوا. لا يجوز هذا.

هذا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[۲] مع أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أركان الإسلام؛ الصلاة هي الركن الثاني، وإيتاء الزكاة هو الركن الثالث، لكن مع هذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الذكر؛ لأهميته، مثلها قال: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران:١١]، قدمه على الإيهان لأهميته.

فقال سبحانه: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوَلِيآ لَهُ بَعْضِ [1] يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوَلِيآ لَهُ بَعْضِ [1] يَأْمُرُونَ وَالْمَعْرُونِ وَيَقْلِمُونَ عَنِ ٱلْمُنكُو وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ ﴾ ويُطِيعُونَ ٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ ﴾ ويُطِيعُونَ ٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ ﴾ [النوبة: ٧١][٢].

فقدم هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة، مع أن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، فلأي معنى قدم هذا الواجب؟[7].

[١] ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾؛ بمعنى: أنهم يحب بعضهم بعضًا؛ من الولاية، وهي الحب، يحب بعضهم بعضًا، وينصر بعضهم بعضًا، ويعين بعضهم بعضًا، هذا معنى الولاية.

[٢] فالرحمة من أعظم أسبابها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة.

[٣] قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للاهتهام، وإلا فالصلاة ألزم وآكد.

لا شك أنه قُدم لعظم الحاجة إليه وشدة الضرورة إلى القيام به، ولأن بتحقيقه تصلح الأمة، ويكثر فيها الخير، وتظهر فيها الفضائل [1] وتختفي منها الرذائل، ويتعاون أفرادها على الخير، ويتناصحون، ويجاهدون في سبيل الله، ويأتون كل خير، ويذرون كل شر، وبإضاعته والقضاء عليه تكون الكوارث العظيمة والشرور الكثيرة[1]، وتفترق الأمة، وتقسو القلوب، أو تموت [1].

[۱] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعدى نفعه، أما الصلاة، فإن نفعها قاصر على المصلي؛ عمل بدني يقصر نفعه على المصلي، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنفعه يتعدى للمجتمع.

[٢] جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم جدًّا جدًّا، وإن كان يقلل من شأنه الجهال، والضلال، والصحفيون، أو بعض الصحفيين يقللون من شأنه -كما سبق-؛ فلا تلتفتوا إلى هذا.

[٣] يعني: بترك الأمر بالمعروف تتفرق الأمة، وتقسو القلوب أو تموت القلوب، تموت بمعنى الموت المعنوي؛ موت القلب الموت معنوي، أما موته الطبيعي، هذا من حيث الحركة، لكن الموت المعنوي أشد؛ قد يكون الإنسان حيًّا، ومن أقوى الناس، لكنه لا خير فيه، قد يكون الإنسان حيًّا ومريضًا وضعيفًا، لكن فيه الخير كله، ليست الحياة هي الحياة الطبيعية، بل الحياة المعنوية هي الحياة.

وتظهر الرذائل، وتنتشر [1]، وتختفي الفضائل، ويهضم الحق [2]، ويظهر صوت الباطل [2]. وهذا أمر واقع في كل مكان، وكل دولة، وكل بلد، وكل قرية لا يؤمر فيها بالمعروف، ولا ينهى فيها عن المنكر [3]، فإنه تنتشر فيها الرذائل، وتظهر فيها المنكرات، ويسود فيها الفساد، ولا حول ولا قوة الا بالله [6]!

[١] مع قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تظهر الرذائل والمعاصي، ولا يوجد أحد ينكرها.

[٢] وتختفي الفضائل؛ لأنه تترك الفضائل، ولا أحد يأمر بها، ولاأحد ينبه عليها.

[٣] ويظهر صوت الباطل، ويختفي صوت الحق، إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه مفاسد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[٤] تجدهذا المعاني التي ذكرها الشيخ، المعاني السيئة التي ذكرها الشيخ تجدها في الدول التي ليس فيها أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، تجدهذه الرذائل فيها، وتجد الفضائل أكثر في الدول التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا شيء واضح مجرب.

[٥] ويصير لا فرق بينهم وبين المجتمع الحيواني؛ بل هم أسفل من الحيوانات؛ لأن الحيوانات ليس عليها تكليف، أما هؤلاء، فمكلفون.

وبيَّن -سبحانه- أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والمقيمين للصلاة، والمؤتين للزكاة، والمطيعين لله ولرسوله هم أهل الرحمة، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أُولَيْهِكَ سَكِرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [التوبة: ٧١][١].

[١] ما زال الكلام على الآية: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ بَعْضِهُمْ بعضًا بالمحبة والمناصرة والإعانة وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ فِالْمَعْرُوفِ ﴾، هذه الصفة الثانية.

يعني: من الولاية لأخيك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة له، وهذا من الولاية.

قوله تعالى: ﴿ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾، وهو كل ما شرعه الله عَنَّقَجَلَ، كل ما شرعه الله، فهو المعروف.

قوله تعالى: ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾، وهو كل ما نهى الله عنه، فإنه منكر.

وسمي المعروف معروفًا؛ لأنه تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وسمي المنكر منكرًا؛ لأنه تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة.

قوله تعالى: ﴿ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾، هذا محل الشاهد من الآية لرسالة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

فمن صفات المؤمنين المهمة: أنهم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ﴿ وَيُقِيمُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ وَيَقُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَيَعْمِونَ عَنِ المنكر؛ بل هم يطبقون لا يقتصرون على أنهم يعملون بالمعروف، وينهون عن المنكر؛ بل هم يطبقون هذا على أنفسهم قبل الناس.

قوله تعالى: ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ ﴾: الصلاة المفروضة، خمس صلوات في اليوم والليلة، في مواقيتها مع الجهاعة، هذا معنى إقامتها.

ليس إقامة الصلاة أنك تصلي فقط، الله لم يقل: «صلوا»، لكنه يقول: ﴿ وَأَقِيمُوا اللهَ لَمُ الطَّهُوبَ فِي وقتها مع الجهاعة بالطهارة، بالخشوع، وإلى غير ذلك، هذه إقامة الصلاة.

قوله تعالى: ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة -أختها-؛ الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، الصلاة قاصر نفعها على صاحبها، والزكاة يتعدى نفعها للمسلمين: ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾؛ في عموم ما أمر الله به، وفي عموم ما نهى الله عنه، هذه طاعة عامة.

لما ذكر هذه الخواص: ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾، هذه عبادات خاصة، ثم عمم سُبْحَانهُ وَتَعَالَ، فقال: ﴿ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾؛ في كل ما أمر الله به، فيفعلونه، وكل ما نهى الله عنه، فيجتنبونه، هذا المؤمن.

ما جزاؤه؟ ﴿ أُولَكِيكَ سَيَرْحَمُهُمُ أَللَهُ ﴾، هذا في مقابل أن المنافقين لعنهم الله، أما المؤمنون، فيرحمهم الله.

أما المؤمنون: ﴿ أُوْلَيْهِكَ سَيَرْ مَهُمُ مُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِينُ ﴾؛ قوي -سبحانه- لا يغلبه أحد، ﴿ حَكِيمُ ﴾؛ يضع الأمور في مواضعها، فيعذب من يشاء بعدله، وينعم من يشاء بفضله ورحمته سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، فهو يضع الأمور في مواضعها، يضع العذاب لمن يستحق، ويضع الرحمة لمن يستحقها.

فدل ذلك على أن الرحمة إنها تنال بطاعته واتباع شريعته[١]، ومن أخص ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[٢]، ولا تنال الرحمة بالأماني[٣].

[١] الرحمة لها سبب، وهي لا تنال إلا بطاعة الله عَرَّيَجَلَّ، والعمل بشريعته، أما بدون سبب، فلا تحصل على الرحمة، تحصل على الغضب والعذاب.

[٢] من أعظم أسباب الرحمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[٣] لا تنال الرحمة بالأماني؛ تقول: أنا سأدخل الجنة، أنا سأجد عند الله الرحمة، وكذا، وكذا. تعتمد على الرجاء فقط، على الرحمة فقط، ولاتخاف من العذاب، ولا تخاف من العضب، هذا لا يجوز.

لابد من الجمع بين الخوف والرجاء؛ خوف بلا قنوط ويأس، ورجاء بلا ترك للطاعات وترك للأسباب، هذا الرجاء المحمود، والخوف المحمود.

الأماني: تتمنى على الله الأماني، والعاجز من اتبع نفسه، وتمنى على الله الأماني^(۱)؛ تقول: أنا سأدخل الجنة، أنا عندي رجاء لله عَزَّقِبَلَ. الرجاء لا يكفي، إلا مع بذل السبب، وإلا يصير أماني، والأماني أكذب شيء، لا تحصل على شيء بالأماني.

تِلكَ الأَمَانِيُّ يَترُكنَ الفَتى مَلِكًا دُونَ السَّمَاءِ وَلِم تَرْفَعُ لَه رَاسَا (٢)

⁽١) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (٢٤٥٩)، وابن ماجه (٤٢٦٠)، وأحمد (٢٤٥٩)، وأحمد (٣٢٨) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَجْلِلْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّلْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَتُهُ عَنْ شَالًا: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَثَّى عَلَى اللهِ».

⁽٢) البيت للشاعر الجاهلي امرئ القيس. انظر: ديوان أمرئ القيس (١/١١)، وأشعار الشعراء الستة (١/٩).

ولا بالأنساب ككونه من قريش^[۱]، أو من بني هاشم، أو من بني فلان^[۲].

[1] ولا تنال الرحمة بالأنساب؛ أنك من الأشراف، من قريش، من بطون العرب، الرحمة تنال بالعمل الصالح؛ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]، أيًّا كان؛ من العرب، أو من العجم، من البيض، أو من السود، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾، دون نظر إلى نسبه، دون نظر إلى شرفه، دون نظر إلى ماله وجاهه، لا ينظر إلى هذه الأمور، هذه في الدنيا فقط، وفي الآخرة ليس هناك إلا العمل.

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ ذِوَلَا يَتَسَآءَلُونَ اللهُ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِينُهُ, فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ وَمَنَ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ, فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ وَمَنَ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ, فَأُولَتِهِكَ اللهِ عَمْ الْمُفْلِحُونَ اللهِ عَلَى مَن ذوي فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [المؤمنون:١٠١-١٠٣]، سواء كان من ذوي النسب، أو من الأغنياء، أو من الوجهاء والشرفاء، لا ينظر إلى هذا.

لم ينفع أبا لهب وأبا جهل كونهما من قريش، أبو لهب عم الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَرَسُولُهُ، مَا لَمْ يَوْمَنَ بِاللهِ وَرَسُولُهُ، لَمْ يَنْفُعُ النَّسُبِ.

ولا ضر بلالًا رَهِ اللهِ عَنهُ أنه حبشي، ولا صهيب الرومي رَهِ اللهُ عَنهُ لم يضره هذا، النسب لا يقرب، ولا يبعد عند الله عَزْهَ عَلَ.

لم يضر عمارًا وأمه وأباه أنهم كانوا عبيدًا مملوكين، لم يضرهم هذا، صاروا خيرة أولياء الله عَرَّقِبَلَ، ولا نفع القرشيين نسبهم، لما لم يؤمنوا بالله ورسوله.

[٢] بنو هاشم قبيلة الرسول صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، أسرة الرسول صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، الرسول صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، الرسول صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، الرسول صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عنه عاشم.

كون الإنسان من بني هاشم لا ينفعه، بعض الناس يقول: يكفي أني من قرابة الرسول، وأني، وأني. لا ينفع هذا.

بل بعضهم يقول: يكفي أن اسمي محمد؛ مثل اسم الرسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

يقول البوصيري(١):

فَاإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَتِي مُحمَّدُا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ

يقول: اسمي يكفي. كيف يكفي هذا؟! لا ينفع هذا، كله لا ينفع.

عم الرسول؛ ﴿ تَبَتَّ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ [المسد: ١]، عم الرسول صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

⁽۱) انظر: تفسير آيات من القرآن الكريم للإمام محمد بن عبد الوهاب رَحَمُهُ اللَّهُ (١/ ١٤)، وتيسير العزيز الحميد (١/ ١٨٢).

⁽٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٩٨٣): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَى اللهِ عَمْرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهٔ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ صَلَّاللهٔ عَلَيْهُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا وَسُولِ اللهِ صَلَّاللهٔ عَلَيْهُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا وَسُولِ اللهِ صَلَّاللهٔ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَعْنَاهُ اللهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ قَطْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْمُبَّاسُ فَهِي عَلَيٌ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا». ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟».

ولا بالوظائف؛ ككونه ملكًا، أو رئيس جمهورية، أو وزيرًا، أو غير ذلك من الوظائف $^{[1]}$ ، ولا تنال $^{[1]}$ بالأموال والتجارات $^{[1]}$ ، ولا بوجود كثرة المصانع $^{[1]}$ ، ولا بغير هذا من شؤون الناس $^{[1]}$ ، وإنها تنال الرحمة بطاعة الله ورسوله، واتباع شريعته $^{[0]}$.

[1] ولا بالوظائف: ككونه ملكًا، أو رئيس جمهورية، أو مديرًا، أو ما أشبه ذلك، أو وزيرًا، لا ينفع ذلك عند الله عَرَّبَاً، لا ينفع عند الله إلا التقوى والعمل الصالح.

قوله رَحْمَهُ اللّهُ: (ككونه ملكًا أو رئيس جمهورية أو وزيرًا أو غير ذلك من الوظائف)، لا ينفع عند الله ذلك.

[۲] التاجر لا ينفعه عند الله إلا إذا عمل صالحًا، وتصدق من ماله، وزكَّى، هذا الذي يبقى له، ما له من مال إلا «مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ»(۱)، هذا الذي يبقى له.

[٣] ولا بوجود كثرة المصانع، والرقي الصناعي، والمخترعات، هذه لا تغني عند الله شيئًا، هذه أسباب مباحة، نعم، هذه أسباب مباحة وقوة، والله جَلَوَعَلا قال: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [الانفال: ٦٠]، لكن لا تغني. لو أنها أقوى دولة، وهي كافرة، لا ينفعها شيء، ما مصير الاتحاد

⁽۱) أخرجه مسلم (۳) (۲۹٥۸) عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَالَقَاعَنِدوَسَاتَ وَهُوَ يَقْرَأُ: أَهْاكُمُ التَّكَاثُرُ، قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، قَالَ: وَهَلْ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟».

السوفيتي، وهي أقوى الدول؟! بين يوم وليلة انتهت، سقطت، وضاعت مصانعها، وضاع كل شيء، لم ينفع عند الله عَزَّقِبَلً.

[٤] ولا تُنال رحمة الله بغير هذه الأمور من شؤون الناس، إنها تنال بشيء واحد، وهو تقوى الله عَزَيَجَلً.

[٥] هذا هو السبب الوحيد الذي تنال به الرحمة: طاعة الله ورسوله، واتباع شريعة الله عَزَقِجَلً.

ومن أعظم ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [١]، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة [٢]، وطاعة الله ورسوله في كل شيء [٣].

فهؤلاء هم أهل الرحمة[٤]، وهم الذين في الحقيقة يرجون رحمة الله[٥].

[۱] من أعظم الطاعة لله ورسوله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا قل من يقوم به؛ لأنه شاق، وفيه خطورة، والناس ينفرون منك، ويلومون، فاصبر على هذا؛ لأن هذا طاعة.

[٢] كما في الآية الكريمة (١).

[٣] في كل شيء مما أمر الله به، وطاعة الله ورسوله في ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله.

[٤] ﴿ أُوْلَيْهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ أَللَهُ ﴾ [التوبة:٧١].

[٥] رجاء رحمة الله لا يكفي، إلا مع العمل، الرجاء لا بدله من العمل؛ يعنى: تعمل الأعمال الصالحة، وترجو رحمة الله.

أما أنك ترجو رحمة الله، وأنت تعصي الله، ولا تعمل بطاعة الله، فهذا رجاء مذموم، هذا عند المرجئة، المرجئة هم الذين يقولون: لايضر مع الإيهان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة (٢).

⁽١) قوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْشُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكُو وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَاتِيكَ سَيَرْحُهُمُ اللَّهُ ﴾ [النوبة:٧١].

⁽٢) المرجئة: قيل من الإرجاء -أي: من التأخير-؛ لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيهان، وقيل: من الرجاء؛ لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيهان معصية؛ كها لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم فرق شتى. انظر: مقالات الإسلاميين (ص١٣٢)، والفرق بين الفِرق (ص١٩٠).

وهم الذين في الحقيقة يخافون الله، ويعظمونه [١]، فها أظلم من أضاع أمره، وارتكب نهيه [٢]، وإن زعم أنه يخافه ويرجوه [٣]. وإنها الذي يعظم الله حقًّا، ويخافه ويرجوه حقًّا من أقام أمره، واتبع شريعته [٤]، وجاهد في سبيله، وأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر.

قال سبحانه في سورة البقرة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَكَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البَقَرَةِ:٢١٨][٥].

[١] أهل هذه الصفات التي ذكرها الله في هذه الآية هم الذين يخافون الله، ويعظمونه.

[٢] ما أظلم من أضاع أمر الله، وارتكب نهيه، هذا ظلم عظيم.

والظلم- كما هو معروف-: ظلم الشرك، وظلم العباد، وظلم العبد نفسه، ثلاثة أنواع (١).

[٣] طالما لا يترك المعاصي، ولا يعمل بالطاعات، وإن زعم أنه يخاف الله ويرجوه، الذي ضيع الأوامر والنواهي، فهذا رجاؤه خاسر، لاقيمة له.

[٤] مجرد الخوف والرجاء بدون عمل هذا لا يغني شيئًا، لابد من العمل، العمل بالطاعة، وترك المعصية مع الخوف والرجاء.

⁽١) انظر: قاعدة جليلة (١/ ٧٠)، ومجموع الفتاوي (١/ ١٩٠ – ١٩١، ١٨/ ١٦١ – ١٦٢).

وأيضًا الإنسان لا يعجب بنفسه وبعمله، وحتى لو عمل الأعمال الجيدة والصالحة والكبيرة، لا يجزم لنفسه بالنجاة، ولكن يرجو النجاة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢١٨]؛ يرجون، لا يجزمون لأنفسهم بالسعادة والرحمة، لكن يرجون، يرجون الله عَرَّقِبَلَ.

[٥] لاحظ! مع هذه الأعمال الجليلة لا يجزمون لأنفسهم بالنجاة، بل يرجون رحمة الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَلهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾؛ إيمان، وهجرة، وجهاد، ومع هذا لا يجزمون لأنفسهم، إنها يرجون رحمة الله عَرَّيَّهَلَ، فلا يعجب الإنسان بعمله، وإنها يرجو معها رحمة الله.

فجعلهم -سبحانه- راجين رحمة الله؛ لما آمنوا، وجاهدوا، وهاجروا؛ لإيمانهم، هجرتهم، وجهادهم [١]، ما قال: إن الذين بنوا القصور، أو الذين عظمت تجارتهم، أو تنوعت أعماهم، أو الذين ارتفعت أنسابهم هم الذين يرجون رحمة الله [٢]. بل قال سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وَجَنهدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهِ ورسوله، ومن [الْبَقَرَةِ: ٢١٨]، فرجاء الرحمة وخوف العذاب يكونان بطاعة الله ورسوله، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر [٣].

[١] وقال الله جَلَّوَعَلا: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِم رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون:٦٠].

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتُوا ﴾: من الطاعات العظيمة.

﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾؛ يخافون من الله عَنْفَكِلَ أن يرد عليهم أعمالهم، ألا يقبلها، أن يعذبهم بذنوبهم.

﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون:٦٠].

[٢] لم يعلق رجاء رحمة الله إلا بالأعمال الصالحة، لم يعلقها بالأنساب، وبالتجارات، والمباني والممتلكات، لم يعلقها بذلك.

[٣] الرجاء والخوف لا يكفيان، إلا إذا اقترن بهما العمل، أما بدون عمل، فلا يكفي الخوف والرجاء، إنها إذا اقترن معه العمل.

الإيمان والهجرة والجهاد هذه أعمال جليلة، ومع هذا يرجون رحمة الله، لا يكملون أنفسهم، ولا يجزمون لأنفسهم، ومن الأعمال التي يرجى بها رحمة الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي آية أخرى حصر -سبحانه- الفلاح في الدعاة إلى الخير، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فقال عَنْقَبَلَ: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُم أُمَّةُ يَدُعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ إلى الحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُولَتِيكَ هُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٤] دا فأبان -سبحانه- أن هؤلاء الذين هذه صفاتهم -وهي: الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر- هم المفلحون.

والمعنى: أنهم هم المفلحون على الكمال والتهام، وإن كان غيرهم من المؤمنين مفلحًا، إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعذر شرعي.

لكن المفلحين على الكهال والتهام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير، وأمروا بالمعروف، وبادروا إليه، ونهوا عن المنكر، وابتعدوا عنه [٢].

[1] قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَةٌ ﴾؛ من هذه الأمة، أمة محمد صَإَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ.

﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْفَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾، يدعون، دعوة إلى الله، ومع الدعوة إلى الله يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر.

﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٤]، حصر الفلاح فيهم، ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾، لا غيرهم، حصر الفلاح فيهم، فدل على أن الفلاح إنها يكون بهذه الأعمال الجليلة، بدونها ليس هناك فلاح.

[٢] الفلاح على قسمين:

فلاح كامل: وهم من اتصف بهذه الصفات.

وفلاح ناقص: وهم المؤمنون الذين عندهم بعض المعاصي والمخالفات، لكن عندهم التوحيد والإيهان بالله عَرَّقِبَل، هؤلاء يفلحون، ولكن فلاحهم ناقص؛ حسب ما نقص من دينهم.

ليس معناه: أنه لا يفلح إلا من ذكرهم الله عَزَّقِبَلَ، الفلاح المطلق، أما مطلق الفلاح، فهذا حاصل لكل مؤمن، ولو كان إيهانه ناقصًا؛ عنده معاص ونخالفات.

أما الذين يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر لأغراض أخرى [١]؛ كرياء وسمعة [٢]، أو خطر عاجل [٣]، أو أسباب أخرى، أو يتخلفون عن فعل المعروف، ويرتكبون المنكر، فهؤلاء من أخبث الناس، ومن أسوئهم عاقبة [٤].

[1] قوله رَحَمُ أَلِنَهُ: (لأغراض أخرى)؛ يعني: غير خالصة لله عَرَّفِجَلَ، مثل سائر الأعهال؛ الله لا يقبل من الأعهال إلا ما كان خالصًا لوجهه، وصوابًا على سنة رسوله، من توفر فيه شرطان: الإخلاص لله، والمتابعة للرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذلك الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وكذلك الدعاة إلى الله، الدعاة إلى الإسلام إنها ينالون الفلاح إذا أخلصوا عملهم لله، أما إذا كانوا يقصدون من ورائه مدحًا، أو ثناءً، أو طمعًا دنيويًا، أو هدفًا من الأهداف، فهؤلاء خاسرون، وإن كانوا بزعمهم يدعون إلى الإسلام، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر؛ العبرة: قال صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "إِنَّمَا وَيُأْمُونَ مَا نَوَى النَّهُ العبرة: قال صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "إِنَّمَا الْمُرى مَا نَوَى الْمَالُ بالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ المْرئ مَا نَوَى الله ...

الرياء يبطل العمل، والشرك يبطل كل الأعمال، وأما الرياء، فيبطل العمل الذي حصل فيه، ولا يبطل جميع الأعمال.

[٢] الرياء: الذي يُري.

والسمعة: الذي يُسمع من الأقوال؛ يزين تلاوته وقراءته؛ لأجل أن يثني الناس عليه، يتكلم بخير، يدعو إلى الله؛ لأجل أن يسمع الناس، ويثنوا

⁽١) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

عليه، يُسمِعهم، هذا منهجه عند الله عَنَّقِبَلَ، هذا سمعة: «مَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ» (١)، الجزاء من جنس العمل.

[٣] لا أدري (خطر عاجل)، ما المعنى؟ ربها «أو حظ عاجل»؛ حظ عاجل يعني: يطلب دنيا، الظاهر أنها «أو حظ عاجل».

[3] الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا خير فيه؛ ليس في قلبه إيهان. والنبي صَالَّتُهُ عَلَيْوَسَلَمَّ قال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (٢)؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (٢)؛ يعني: الذي لا ينكر المنكر بيده وهو يستطيع، ولا بلسانه وهو يستطيع، ولا بقلبه -القلب لا أحد يعجزه عنه أبدًا، ولا أحد يمنعك من الإنكار بقلبه دليل على أن ليس عنده إيهان.

﴿ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ ﴾ (٣)، فإنكار المنكر لابد منه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد منه؛ إما باليد، أو باللسان، وإما بالقلب أقل شيء.

الذي لا ينكر بقلبه، هذا هلك، وليس عنده إيهان؛ لأنه لو كان هناك إيهان، لكره المنكر، وابتعد عنه وعن أهله، الخطر عظيم في هذا.

⁽١) أخرجه مسلم (٤٧) (٢٩٨٦) من حديث ابن عباس رَسَالِلْهَ عَنْهَا.

⁽٢) أخرجه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري رَسَالِلَهُ عَنهُ.

⁽٣) أخرجه مسلم (٥٠) من حديث عبد الله بن مسعود رَسَالِلَهُ عَنْد.

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رَجَّوَلِيَّهُ عَنهُ، عن النبي صَالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنه قال: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيدُورُ بِهَا كُمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ مَا لِكَ النَّارِ، فَيقُولُونَ: يَا فُلانُ مَا لَكَ اللَّهُ اللهُ النَّارِ، فَيقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ لِلْكُ الْمَا النَّارِ، فَيقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمُعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمُعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ (۱)[۱].

[١] هذا الحديث حديث عظيم؛ فيه أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب عليه أن يعمل بها يقول، لا يأمر الناس، وهو لا يمتثل فيه نفسه.

الله توعد هذا؛ قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لبني إسرائيل: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة:٤٤].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ آَنَ مَقْتًا عِندَ ٱللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف:٣].

الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب عليه أن يعمل بذلك هو في نفسه أولًا؛ حتى يصدقه الناس، ويتبعوه، أما إذا كان يأمر وينهى وهو لا يعمل، الناس يقولون: هذا كذاب. ولا يصدقونه، ولا يعملون بها يقول؛ يقولون: «لو كان ما يقوله صحيحًا، لفعله هو». هذا من ناحية.

الناحية الثانية: أن هذا يوم القيامة -الذي يأمر بالمعروف، ولايفعله، وينهى عن المنكر، ويفعله- يؤتى به، ويلقى في النار، أول من يلقى في النار، فيدور فيها -والعياذ بالله- من شدة العذاب.

⁽١) أخرجه البخاري (٣٢٦٧)، ومسلم (٥١) (٢٩٨١).

«فَتَنْدَئِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ»؛ يعني: أمعاءه، تندلق أقتابه؛ يعني: تخرج أمعاؤه من شدة العذاب.

«فَيَدُورُ بِهَا»؛ يعني: في أمعائه.

«كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى»: كان الناس عندهم أَرْحِية للطحن، لاستنباط الماء، دواليب لاستنباط الماء، وكانوا يستعملون الحمير، يدور بالرحى؛ حتى تطحن، يدور بالدولاب؛ حتى يخرج الماء «كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى»، أو برحاه.

«فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ»، والعياذ بالله، «فَيَقُولُونَ: يَا هُلَانُ مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمُعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ»، فلهاذا دخلت معنا؟ «فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمُعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ».

فدل هذا على أنه يجب على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يبدأ بنفسه أولًا، وبأهل بيته ومن حوله: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴾ [الشعراء:٢١٤]، ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَاةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ [طه:١٣٢].

أما إذا كان لا يعمل بها يقول، فهذا مشرك، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة (١):

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۹۲) (۱۹۰۵)، ولفظه: تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ اللهِ اللهِ صَالِقَاعَتِهِوَتِكَةً، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَالِقَاعَتِهِوَتِكَةً، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَالِقَاعَتِهِوَتِكَةً، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَالِقَاعَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشْهِدَ، فَأَتِي رَسُولَ اللهِ صَالِقَاعَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشْهِدَ، فَأَتِي رَسُولَ اللهِ صَالِقَاعَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشْهِدَ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ أَنْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشْهِدَ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَفَهُا، قَالَ: فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَانَ عَمْ أَمُورَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اللهِ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اللهُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اللهُ اللهِ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اللهُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اللهُ اللهِ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اللهُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اللهِ عَلَى وَلَا اللهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اللهُ عَلَى وَلَوْلَ اللهِ عَلَى وَجْهِهِ وَتَلْ عَلَى وَلَا عَلَى وَعْمُ اللهُ اللهِ عَلَى وَلَا لَهُ اللهِ عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

الأول: هذا الذي يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ولا يعمل، وقد سبق الحديث فيه.

والثاني: العالم الذي لا يعمل بعلمه، يخزن العلم، ولا يعمل به، هذا أول من تسعر به الناريوم القيامة.

والثالث: مِمَّنْ تسعر بهم النار: المجاهد الذي يقتل في المعركة، يقتل في سبيل الله، تسعر به النار لماذا؟!

لأنه إنها جاهد وقاتل ليقال: هو شجاع، هو بطل، إلى آخره. قصده المدح، وليس قصده الثواب والجزاء من الله عَرَّئِجَلً.

هذه أفضل الأعمال، ومع هذا أصحابها أول من يعذب في النار، لماذا؟! لأنهم لم يخلصوا، ولم يعملوها لله عَرَّيَجَلً.

=أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلِّ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ كُلِّهِ، فَأَتِي فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ كُلِّهِ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا بِهِ فَعَرَفَهُا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُو جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ».

هذه حال من خالف قوله فعله -نعوذ بالله-[1]، تسعر به النار المن ويفضح على رؤوس الأشهاد [7]، يتفرج عليه أهل النار، ويتعجبون: كيف يلقى في النار هذا؟! ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، وتندلق أقتاب بطنه؛ يسحبها، لماذا؟! لأنه كان يأمر بالمعروف، ولا يأتيه، وينهى عن المنكر، ويأتيه. فعُلِمَ بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله [1]، والنهي عن المنكر مع تركه. وهذا هو الواجب على كل مسلم، وهذا الواجب العظيم أوضح الله شأنه في كتابه الكريم، ورغب فيه، وحذر مِن تركه، ولعن مَن تركه أقاد.

فالواجب على أهل الإسلام أن يعظموه، وأن يبادروا إليه، وأن يلتزموا به؛ طاعة لربهم عَزَّقَعَلًا أَوَّا الله والمتثالًا لأمره، وحذرًا من عقابه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا.

[1] هذه حال من خالف قوله فعله؛ الفعل شيء والقول شيء آخر.

[۲] قوله رَحْمَهُ آللَهُ: (تسعر به النار)؛ تشعل، «تسعر» يعني: تشعل به النار بجسمه.

[٣] قوله رَحْمَهُ اللهُ: (ويفضح على رؤوس الأشهاد)؛ يجتمع عليه أهل النار، هذه فضيحة.

[٤] الأمر بالمعروف مع فعله والنهي عن المنكر مع تركه هذا هو المقصود، ليس المقصود أنك تأمر وتنهى بلسانك، وتخالف بأفعالك.

[0] مثلها ذكر: ﴿ أَتَأْمُهُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ الْكِنْبَ ﴾ [البقرة: ٤٤]، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ اللَّهُ الْكِنْبَ ﴾ [الصف: ٢-٣].

[7] الواجب على أهل الإسلام أن يمتثلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يبادروا إليه، وأن يفعلوا ما يأمرون به، ويتركوا ما ينهون عنه.

وقد جاءت سنة رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تؤيد هذا الأمر، وتبين ذلك أعظم بيان، وتشرحه، فيقول المصطفى صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الصحيح: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»، خرجه الإمام مسلم في صحيحه (١١[١].

[١] هذا حديث عظيم، وهو منهج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منهج يسير عليه المسلم.

قال صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ»، من رأى، إذا رأيت المنكر، أما إذا لم تره، ولم تعلم به، لم يكلفك الله جذا، «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ»، هذه واحدة.

«مُنْكَرًا»: نكرة في سياق الشرط، تعم كل منكر كبير أو صغير.

والمنكر: هو ما نهى الله عنه، أو نهى عنه الرسول صَاَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ما نهى الله ورسوله عنه، فإنه هو المنكر.

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا»، هذه فائدة ثانية؛ أن أي منكر صغير أو كبير، فعله من فعله من الناس؛ من الأكابر، أو من المتوسطين، أو من الصغار، فإنك تقوم بالواجب والنصيحة والبيان.

"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ"، إلى آخر الحديث، هذه المسألة الثالثة، وهي المهمة: أن إنكار المنكر يجب على المسلم على درجات؛ حسب استطاعته:

⁽۱) سبق تخریجه (ص۸۳).

فإن استطاع أن يغيره بيده، ويزيله، يجب عليه ذلك، وهذا لأهل السلطة ومن وَلَّى ولي الأمر القيام به من رجال الحسبة، هؤلاء يغيرون باليد؛ لأن لهم سلطة، ولا يكتفون بالإنكار فقط.

المرحلة الثانية: من لم يستطع بيده؛ ليس له سلطة، هذا يغير المنكر بلسانه؛ بأن ينصح، ويعظ، ويبين، ويذكر، ويخوف بالله، ويبلغ عن المنكر، يبلغ عنه ولاة الأمور ورجال الحسبة، يخبرهم بالمكان والزمان الذي يقع فيه؛ لأجل أن يتابعوه، هذا باللسان.

إذا مُنِعَ من اللسان، انتقل إلى المرحلة الأخيرة، التي لا يعذر بها أحد؛ لأنها كل يقدر عليها، وهي الإنكار بالقلب، هذه لا أحد يمنعك من الإنكار بقلبك.

فإذا لم تغير بالقلب، فليس عندك إيهان؛ «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل»(١).

فهذا آخر المراحل التي لا يعذر أحد فيها: الإنكار بالقلب؛ بأن تنكر، وتكره هذا الشيء، وتكره فعله، وتبتعد عن أهله، ولا تجالسهم، ولا تخالطهم.

⁽۱) سبق تخریجه (ص۸۳).

فبين صَالَةَ تَعَايَدُوسَكَم مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الثلاث:

المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة، وذلك بإراقة أواني الخمر، وكسر آلات اللهو، ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده -إن استطاع ذلك $-^{[1]}$ ؛ كالسلطان، ونحوه من أهل القدرة $^{[7]}$ ، وكإلزام الناس بالصلاة $^{[7]}$ ، وبحكم الله الواجب اتباعه عمن يقدر على ذلك، إلى غير هذا عما أوجب الله $^{[3]}$.

[1] منع بالسلطة؛ بإزالة المنكر، وإزالة أدواته ووسائله؛ من إتلاف الخمر، إذا وجدها، تتلف؛ لأنها لا قيمة لها، ولا حرمة لها، وليست مالًا، فتتلف. لكن الذي يتلفها ولي الأمر -السلطة-؛ كهدم الأضرحة والمساجد المبنية على القبور، فهذه لا يقوم بها إلا السلطان، يغيرها بيده، أما عوام الناس وأفراد الناس، فلا؛ لأن هذا يلزم عليه فتنة شر، لكن ولي الأمر إذا أزالها، لا أحد يعارضه ويكيد له أبدًا. لكن لو جاء واحد من الإخوان أو من طلبة العلم، وهدم القبر، ربها يُقتل، أو يعاد القبر أحسن مما كان من قبل، يبنى بناءً أجود، ففعله هذا لا يحصل المطلوب، لكن ولي الأمر يحسم الشيء هذا، إذا أزاله، انحسم، انتهى.

[٢] قوله رَحْمَهُ أَللَهُ: (ونحوه)؛ يعني: من ولاهم السلطان: رجال الحسبة. [٣] كذلك إلزام الناس بالصلاة، السلطان أو نائب السلطان أو أهل الحسبة يلزمون الناس بالصلاة، يلزمونهم بأداء الصلاة، يلزمونهم بصلاة

الجماعة وإغلاق الدكاكين والمحلات والذهاب إلى الصلاة، يلزمون الموظفين والمراجعين بالصلاة، ولا يكفي أنه يقول: صلوا. ويتركهم على ما هم عليه.

[٤] على السلطان أو نائب السلطان، كل الأحكام الشرعية يقوم بها السلطان، يلزم الناس بها.

وهكذا المؤمن مع أهله وولده؛ يلزمهم بأمر الله [1]، ويمنعهم مما حرم الله، باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام [2]، وهكذا من له ولاية من أمير أو محتسب، أو شيخ قبيلة، أو غيرهم ممن له ولاية من جهة ولي الأمر [2]، أو من جهة جماعته؛ حيث ولوه عليهم، عند فقد الولاية العامة يقوم بهذا الواجب حسب طاقته [1].

[1] أيضًا السلطة تكون لصاحب البيت، انتبهوا! السلطة تكون لصاحب البيت، عنير باليد، يزيل المنكر من لصاحب البيت، صاحب البيت يغير باليد في بيته، يغير باليد، يزيل المنكر من بيته، يضرب الولد، ويضرب الزوجة، إذا فعلت المنكر بالبيت، يمنعها من ذلك، يمنع الولد؛ له سلطة.

أنت لك سلطة على بيتك، ولك يد على بيتك، لا تقل: هذا لولي الأمر. ولي الأمر لا يدخل بيتك، أنت الذي تسأل عما في داخل البيت.

[۲] باليد؛ بأن يضرب، ويؤدب، ويكسر آلات اللهو، يكسر المنكرات. [۳] كل له ولاية؛ يغير المنكر على من تحت يده؛ إن كان سلطانًا، فعلى رعيته، إن كان أميرًا، فعلى أهل بلده، إن كان رئيس قبيلة أو أمير قبيلة، فعلى قبيلته؛ لأن له سلطة عليهم.

[3] إذا كان ليس لهم سلطان مثل: الأقليات في بلاد الكفر، ليس لهم سلطان، هم يكونون مركزًا إسلاميًّا، ويختارون له رئيسًا، رئيس المركز هذا يقوم مقام ولي الأمر، فيجب على رئيس المركز أن يزيل المنكر من منسوبيه ومن حوله من الأقلية المسلمة، يتولى هذا؛ لأنه بمنزلة السلطان في بلاد المسلمين.

فإن عجز، انتقل إلى: المرتبة الثانية^[1]، وهي اللسان، يأمرهم باللسان، وينهاهم؛ كأن يقول: يا قوم، اتقوا الله يا إخواني، اتقوا الله، صلوا، وأدوا الزكاة، اتركوا هذا المنكر، افعلوا كذا، دعوا ما حرم الله، بروا والديكم^[7]، صلوا أرحامكم، إلى غير هذا، يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر باللسان^[7].

[1] إذا كان ليس له سلطة، ينتقل إلى المرتبة الثانية، إذا كان يقدر على اللسان؛ عنده علم، لابد أن يكون عنده علم، فيبين للناس الحلال والحرام، والمعصية والطاعة والمخالفة، يبين لهم هذا بموجب العلم الذي معه؛ ينصح، ويخطب، يحاضر، يفتي، إلى آخره، هذا باللسان، يبين باللسان.

[٢] يعني: يبين لهم بيانًا، أما الإلزام والتنفيذ، فهذا ليس عنده مقدرة عليه، لكن يقيم الحجة عليهم، ويبين لهم، يبلغهم.

[٣] «بلسانه» يعنى: ليس بيده، بل بلسانه؛ ليس له يد هو.

ويعظهم، ويذكرهم، ويتحرى الأشياء التي يفعلونها؛ حتى ينبههم عليها، ويعاملهم بالأسلوب الحسن، مع الرفق [١]، يقول صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»(١)[٢].

ويقول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرِّهْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ »(٢)[٣].

[1] يعاملهم بالأسلوب الحسن؛ ﴿ أَدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةُ وَبَحَدِلَهُم بِٱلَّتِي هِى أَحْسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥]، ولا يعنف عليهم ويقسو عليهم بالكلام؛ لأن هذا ينفرهم عن القبول؛ بل يستميلهم بالأسلوب الحسن والترغيب.

[٢] الرفق طيب؛ قال صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»، وقال صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيءٍ إِلَّا زَانُه، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»، فاستعمل الرفق في الأمور والتؤدة والحكمة، هذا أدعى للقبول والتأثير على الناس.

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۰۲٤)، ومسلم (۱۰) (۲۱۲۵) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ وَيَنَقِهَ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِلتَهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُجِبُّ الرِّفْق فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»، فَقُلْتُ: يَا وَسُولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَائِشَةُ وَيَلِكُمْ اللهِ عَالِمُ وَاللَّعْنَةِ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ». يَا رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ يَنْ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللهِ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِللهَ عَنِينَةً عَنْهُ وَعَلَيْكُمْ اللهِ عَالِمُهُ وَعَلَيْكُمْ اللهُ وَعَلَيْكُمْ اللهِ عَالِمُهُ وَعَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِمَ وَعَلَيْكَامُ اللهِ عَالِمُهُ وَعَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْلَهُ عَنِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُولُوا؟ قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَهُ عَنِينَا اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُولُهُ اللهُ عَلَيْكُولُوا؟ عَلَى مَسْلَمُ (٧٨) (٢٥ و٢٥) من حديث عائشة وَعَلَيْكُولُهُ اللهُ عَلَيْكُولُهُ اللهُ عَلَيْكُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُوا؟

[٣] «وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»، الذي يأتي بعنف وقسوة هذا ينفر، وعمله هذا سيئ، ليس جيدًا، ويظن أنه يأمر بالمعروف، والطريقة خطأ، إذا كانت الطريقة بعنف وقسوة، فهذا سيئ، ليس طيبًا.

وجاء جماعة من اليهود، فدخلوا عليه صَالِّتَهُ عَلَيْكَ، فقالوا: السَّامُ عَلَيْكَ يا محمد. يعنون: الموت، وليس مرادهم السلام. فسمعتهم عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، فقالت: «عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ».

وفي لفظ آخر: «وَلَعَنَكُمُ اللهُ، وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ»^(١).

فقال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ في الأَمْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ لَهُمْ؟ قُلْتُ لَهُمْ: «وَعَلَيكُمْ»؛ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَنَا فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا»(٢)[١].

هذا وهم يهود رفق بهم صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ [^{٢]}؛ لعلهم يهتدون، ولعلهم ينقادون للحق، ولعلهم يستجيبون لداعي الإيان.

[١] هذا مثال على الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

جاء جماعة من اليهود، دخلوا على النبي صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهُ مَا فَقَالُوا: «السَّامُ عَلَيْكَ»، السام معناه الموت، هم يدعون على الرسول بالسام.

النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ لَم يعنفهم، قال: "وَعَلَيْكُمُ"؛ يعني: دعا عليهم بالسام من حيث لا يشعرون، أما عائشة رَضَالِلَهُ عَنها، فأخذتها الغيرة؛ فقالت: "وَعَلَيْكُمُ

⁽١) أخرجه البخاري (٦٤٠١).

⁽٢) أخرجه البخاري (٦٠٣٠) عَنْ عَائِشَةَ رَعَلَيْكَهَا: «أَنَّ يَهُودَ أَتُوا النَّبِيَّ صَالَاتَهُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ، وَلَعَنكُمُ اللهُ، وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكُمْ، فَإِلَّاكِ وَالعُنْفَ وَالفُحْشَ». قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلُوا؟ قَالَ: «أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلُتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ».

السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ». النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يقرها على ذلك، قال صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى ذلك، قال صَالَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا كَانَ الْرَفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ »، قالت: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ »؛ أي: دعا عليهم قَالُوا ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ »؛ أي: دعا عليهم بالسام، لكن برفق وعدم تعنيف، لم يقل: «وعليكم اللعنة »؛ كما قالت عائشة رَضَالِينَهُ عَنْهَا.

[٢] إذا كان صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رفق باليهود، فكيف بالمسلم العاصي؟! هو أولى بالرفق.

[1] إذا رأيت منكرًا في مجلس أو عند ناس، فلا توبخهم وتتكلم عليهم: يا خبثاء، يا فساق، يا حمير، يا كذا. لا يجوز هذا، بل تقول: هداكم الله، الله يهديكم، هذا الشيء لا يليق بكم، أنتم عقلاء، أنتم رجال، إلى آخره. يمدحهم حتى يرغبهم؛ هذا يؤثر عليهم أكثر، ويخجلهم أكثر.

أما لو أنك قبحتهم، ردوا عليك بأقبح، لو قبحتهم وعنفت عليهم، ردوا عليك بأقبح، أو ضربوك -أيضًا-، ولم تستفد شيئًا، ولا هم استفادوا شيئًا.

[٢] حتى لو أنهم جادلوا، وقالوا: هذا ليس فيه بأس، هذا شيء حلال، فأنت تجادلهم بالتي هي أحسن، لا تقل لهم: يا خبثاء، أنتم لاتعرفون، ولا تدرون، تتكلمون بشيء لا تعرفونه. لا تقل لهم هكذا، إلا هذا كذا وكذا، هذا حرام، هذا معصية، تحضر لهم الآية أو الحديث برفق؛ حتى تزيل الجهل الذي عندهم: ﴿ وَبَحَدِلْهُم بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾ [النحل:١٢٥]، هذا في الجاهل، الجاهل تستعمل معه الحكمة، وهي العلم، تعلمه، وتبين له.

﴿ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾، إذا بينت له، ولم يقبل، وأصبح عنده نفور، تعظه، وتقول له: «أنا بينت لك، والإنسان إذا تبين له الحق، ولم يعمل به، صار في حقه العقوبة». فتعظه، إذا أحسست منه عدم قبول، تأتي بالموعظة بالأول؛ مجرد أمر أو نهي.

المرتبة الثانية: إذا رأيت أنه ليس ممتثلًا للموعظة، تخوفه بالله عَزَّقَبَلَ: ﴿ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل:١٢٥].

المرتبة الثالثة: إذا لم يقبل، وصار يجادل، يقول: أنت المخطئ، هذا الذي أنا عليه هو صواب. إذا احتاج إلى جدال وبيان ما هو عليه من الخطأ بالعلم، ليس بالمغالطة، وإنها بالعلم، تبين له: الدليل كذا، وفعلك هذا خطأ، ومخالف للدليل. جدال بالتي هي أحسن.

[٣] ﴿ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾ مع الجاهل.

﴿ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ مع الذي بان له الحق، ولم يبادر بفعله، الجدال الذي يقول: لا، أنا مصيب، وأنت المخطئ، أو أنا على حق. هذا تجادله بالدليل، وليس بالمغالطة.

[٤] ﴿ وَلَا يَجُدَدِلُوٓا أَهْلَ ٱلصِّكِتَابِ ﴾؛ يعني: اليهود والنصارى؛ لأنهم أهل كتاب، إذا كان عندهم شبهات، جادلهم بالتي هي أحسن، بين لهم بالرفق والحكمة، مع أنهم أهل كتاب ونصارى ويهود، ومع هذا تجادلهم بالتي هي أحسن.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾، إذا حصل منهم تعد وظلم، فيقابلون بها يردعهم، أما ما دامت المسألة جدال فقط، فأنت تجادلهم بالتي هي أحسن.

من هم أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى، وهم كفار، ومع ذلك يقول الله عنهم: ﴿ وَلَا يَجُدِلُوا أَهْلَ النَّكِتَبِ إِلَّا بِالنِّي هِى أَحْسَنُ إِلَّا اللَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت:٤٦]، والمعنى: أن من ظلم منهم وتعدى، وأساء الكلام، فإنه ينتقل معه إلى علاج آخر غير الجدال بالتي هي أحسن؛ كما قال تعالى: ﴿ وَجَزَرُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا ﴾ [الشورى:٤٠]، وقال سبحانه: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة:١٩٤]. لكن ما دام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق، فإنه يكون بالتي هي أحسن؛ لأن المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق، فإنه يكون بالتي هي أحسن؛ لأن هذا أقرب إلى الخير[1].

قال سفيان الثوري^(١) رَحَمُهُ اللَّهُ [^{٢]}: «ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقًا فيها يأمر به ^[٣]،

[١] وأما إذا حصل عدوان، فإنه يرد، يرد بها يردعه عن عدوانه.

[٢] سفيان الثوري الإمام الجليل الفقيه المتقن المحدث رَحَمُهُ اللَّهُ، وهناك سفيان بن عُيَيْنَةً (٢) رَحَمُهُ اللَّهُ -أيضًا-، هذا من علماء الحديث من أهل مكة، أما

⁽۱) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري، من أهل الكوفة، ولد سنة سبع وتسعين في خلافة سليهان بن عبد الملك، كان من كبار أثمة المسلمين، لا يختلف في إمامته وأمانته وحفظه وعلمه وزهده، وتوفي بالبصرة، وهو مستخف، في شعبان سنة إحدى وستين ومائة في خلافة المهدي. انظر: الطبقات الكبرى (٦/ ٣٥٠)، وحلية الأولياء (٦/ ٣٥٦)، ووفيات الأعيان (٢/ ٣٨٦)، والوافي بالوفيات (١٧٤/١٧٤).

⁽٢) هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، مولى امرأة من بني هلال ابن عامر، وقيل: مولى بني هاشم، وقيل: مولى الضحاك، وقيل: مولى مسعر بن كدام، الكوفي، ثم المكى، مولده سنة سبع وماثة في نصف شعبان، ووفاته سنة ثهان وتسعين =

سفيان الثوري، فهذا إمام مجتهد، هذا يعد من الأئمة المجتهدين، له مذهب في الغالب في الفقه.

[٣] قوله رَحْمَهُ آللَهُ: (رفيقًا فيها يأمر به): يأمر برفق، لا بعنف.

⁼ ومائة، طلب الحديث وهو غلام، وكان إمامًا عالمًا، ثبتًا، حجة، زاهدًا، ورعًا، مجمعًا على صحة حديثه وروايته. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٤١)، والوافي بالوفيات (١/ ١٧٥)، ووفيات الأعيان (٢/ ٣٩١).

رفیقًا فیما ینهی عنه [۱]، عدلًا فیما یأمر به، عدلًا فیما ینهی عنه [۲]، عالًا بما یأمر به، عاللًا بما ینهی عنه (1) [۳].

[1] كذلك (رفيقًا فيها ينهى عنه): ينهى برفق وعدم تعنيف.

[۲] يقول العدل، لا يستعمل الجور فيها يقول، حتى ولو كان عدوًا، ولو كان يهوديًا أو نصرانيًا، لا تستعمل الجور والظلم معه: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمُ فَأَعْدِلُوا ﴾ [الانعام:١٥٢].

[٣] هذه مهمة: (عالمًا بها يأمر به): يشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عالمًا بها يأمر به، عالمًا بها ينهى عنه؛ يعلم أن هذا حلال وهذا حرام، أما إذا كان لا يعلم، يتوقف عن هذا؛ لئلا يخطئ، ويحلل حرامًا، أو يحرم حلالًا.

⁽١) لم أجده.

وهذا معنى كلام السلف رَحَهُ مُاللَهُ [١]، تحري الرفق مع العلم والحلم والحلم والبصيرة [٢]، لا يأمر، ولا ينهى، إلا عن علم، لا عن جهل، ويكون مع ذلك رفيقًا عاملًا بها يدعو إليه، تاركًا ما ينهى عنه [٣]؛ حتى يقتدى به.

[١] كلام سفيان الثوري هو كلام السلف رَجَهُواللَهُ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[٢] هذا كلام السلف؛ تحري الصواب والحق مع العلم والرفق والبصيرة.

[٣] لابد من هذا -كما سبق-؛ يكون عاملًا بما يقول؛ يترك المنكر، ويفعل المعروف، الذي يأمر به، ويترك المنكر، الذي ينهى عنه في نفسه، لماذا لا ينهى نفسه أولًا؟! كما قال الشاعر(١):

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ هَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمِ الْمُعَلِّمُ غَيْمًا فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ الْبُدَأُ بِنَفْسِك فَانْهُهَا عَنْ غَيِّهَا فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ

⁽۱) البيتان لابن السهاك الواعظ. انظر: البصائر والذخائر (٥/ ١٣١)، وأدب الدنيا والدين (١/ ٣٤)، وشعب الإيهان (٣/ ٣٢٥)، وتاريخ دمشق (٣٤/ ١٥٩).

وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن مسعود رَخَالِلَهُ عَنهُ عن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَاْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِالمُرهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ (۱).

[١] هذا الحديث فيه أن الأنبياء قبل الرسول صَلَاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يكون لهم حواريون، حواريون يعني: أتباعًا من المؤمنين؛ من أصحابهم، يناصرون الأنبياء في حياتهم، ويتبعونهم بعد وفاتهم بنصرة دينهم، وإقامة شرع الله

⁽١) أخرجه مسلم (٨٠) (٥٠).

⁽۲) سبق (ص۸۳).

عَنَّهَ الله عَلَهُ وهم خلفاء الرسل من العلماء ومن الأمراء، خلفاء الرسول يكونون من العلماء من ناحية السلطة، فيقومون بدين الأنبياء من بعدهم.

ثم كلما طال الزمن بعد الأنبياء، يحصل اختلاف، ويحصل شر، وتبذر بذور لأهل الشر، فالواجب على أتباع الأنبياء ألا يستسلموا، ولايتركوا هؤلاء الأشرار يستطيلون، ويغيرون دين الأنبياء؛ بل الواجب المجاهدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد.

فالذي له سلطة، يدفعهم باليد، بالسلطة يغير، ويزيل الشر، ويقيم الحدود والتعزيرات على المخالفين.

والذي ليس له سلطة، وعنده علم، كذلك ينكر المنكر بالعلم والبيان، النصيحة والتعليم، الدعوة إلى الله عَزَّقِجَلً.

والذي ليس عنده سلطة، ولا عنده علم، ينكر المنكر بقلبه، ويكره المنكر وأهل المنكر، ويبتعد عنهم.

هذا موقف المسلمين عندما يحصل الاختلاف والنزاع والشرور والفتن، أهل العلم وأهل الدين وأهل الصلاح لا يسكتون، ولا يستسلمون، ولا يسمحون للشر أن ينتشر؛ بل يقاومونه؛ كل بجهده: بيده، بلسانه، بقلبه، هذا الواجب في كل زمان وفي كل مكان.

وقد ثبت عن عثمان بن عفان رَضَالِلَهُ عَنْهُ الحَليفة الراشد؛ أنه قال: «إنَّ اللهَ يَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ» (١)، ويروى عن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ أيضًا (٢)[١].

وهذا صحيح؛ فكثير من الناس لو جئته بكل آية، لم يمتثل^[٢]، لكن إذا جاءه وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك، أذعن، وترك باطله. لماذا؟^[٣] لأن قلبه مريض، ولأنه ضعيف الإيهان، أو معدوم الإيهان، فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث.

[1] هذا الأثر عن عثمان رَيَحَالِلهُ عَنهُ صحيح: "إنَّ الله يَزَعُ"؛ يعني: يدفع "بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ"؛ القرآن فيه موعظة، وفيه تذكير، وفيه بيان، لكن لابد من سلطان ينفذ ما في القرآن، أما وجود القرآن فقط من غير سلطان، ومن غير دعوة، ومن غير أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجود القرآن لا يكفي؛ لم تنفع التوراة والإنجيل في بني إسرائيل، لما لم يكن هناك سلطان ينفذ، فلابد من السلطان، لابد من ولي الأمر، والسلطان لا يحصل إلا بسمع وطاعة، ولا تقوم الجهاعة إلا بسلطان يحكمها، يقودها، يحميها، لابد من وجود السلطان يدفع الله به وبوجوده ما لا يدفع بوجود القرآن وحده.

⁽۱) أخرجه الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص ١٣٥)، وعزاه للرسول صَلَّتَهُ عَلَيْهَ ورواه ابن عبد الحق في الاقتضاب ابن عبد الحرق في الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (١/ ٤٦٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي (١/ ١٦).

⁽٢) انظر: تاريخ بغداد (٤/ ٣٢٩).

[۲] هذا الكلام من عثمان رَضَيَالِلهُ عَنهُ كلام صحيح؛ أن الله يزع بالسلطان وولي الأمر ما لا يزع بالقرآن من غير ولي أمر، من الذي ينفذ القرآن؟ من الذي ينفذه إلا السلطان؟

[٣] من الناس من لا تؤثر فيه النصيحة، ولا الموعظة، ولا يقبلها، إذًا يتدخل السلطان؛ فيضرب، ويقتل، ويعزر المخالفين، حينئذ يحصل المقصود من القرآن، لابد من سلطان؛ الله جَلَّوَعَلا قال: ﴿ اللهُ الَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ [الشورى:١٧].

﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا ﴾، لاحظ!

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْنَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلْكِئْنَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ ﴾، انتبهوا!

﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد:٢٥].

فالكتاب والعدل والميزان هذا لمن يقبل النصيحة، ويقبل التوجيه، ويخاف من الله عَرَّقِبَلَ، أما من لا يقبل، فهذا لابد من الحديد، لابد من السيف، لابد من التنفيذ، ومن الذي يقوم بهذا إلا السلطان؟!

لكن إذا خاف من السلطان، ارتدع، ووقف عند حده.

ووازع السلطان له شأن عظيم [١]، ولهذا شرع الله لعباده القصاص، والحدود، والتعزيرات [٢]؛ لأنها تردع عن الباطل وأنواع الظلم، ولأن الله يقيم بها الحق، فوجب على ولاة الأمور أن يقيموها، وأن يعينوا من يقيمها [٣]، وأن يلاحظوا الناس، ويلزموهم بالحق، ويوقفوهم عند حدهم؛ حتى لا يملكوا، وينقادوا مع تيار الباطل، ويكونوا عونًا للشيطان وجنده علينا [٤].

[١] لابد من السلطان الذي يوقف المجرمين عند حدهم، وأصحاب الشهوات يوقفهم عند حدهم؛ بإقامة الشرع فيهم، من الذي يستطيع أن ينفذ ما في القرآن وما في السنة إلا أهل السلطة؟!

الناس على قسمين:

قسم تنفع فيه الموعظة والتخويف، ويقبل هذا، وهم قليل.

والأكثر لا يقبلون النصيحة؛ يتبعون أهواءهم وأغراضهم وشهواتهم، لا يقبلون النصيحة، هؤلاء ليس لهم إلا الحديد، ليس لهم إلا السلطة التي تردعهم، وتوقفهم عند حدهم.

[٢] الله جَلَّوَعَلَا مع أنه رءوف رحيم، لكنه عزيز قوي، فالرحمة في موضعها، لابد من هذا.

ولذلك شرع الله العقوبات القوية على الجرائم: القصاص في القتلى، الحد في الزنا بالرجم أو بالجلد، قطع يد السارق، جلد شارب الخمر، جلد القاذف، الذي يقذف المؤمنات، هذه حدود، هي في النظر إليها قوية، لكنها

مناسبة لهذه الجرائم، وهي رحمة من الله عَنَّيَجَلَّ لعباده، إذا أقيمت، ارتدع أهل الإجرام وأهل الشر، وإذا لم تقم، تسلط أهل الشر، وتجرؤوا، وذل أهل الخير.

فلابد من السلطان الذي ينفذ هذه الحدود على من يستحقها، وهي صلاح وإصلاح: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرَهُ لَكُمْ أَوْعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢١٦].

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ ﴾ [البقرة:١٧٩]؛ القصاص قتل وموت، ومع هذا قال: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَاةً ﴾ [البقرة:١٧٩]، هل القصاص حياة؟ نعم حياة؛ لأنه إذا اقتص من القاتل، حيت نفوس كثيرة، وامتنع القتل، حصلت الحياة للناس.

[٣] يجب على ولاة أمور المسلمين أن يقيموا الحدود، ولا تأخذهم في الله لومة لائم: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ ﴾ [النور:٢].

فالعاصي والمجرم يردع بإقامة الحدود الشرعية عليه، وهذا رحمة حتى للمجرم؛ يرتدع عن إجرامه، ويتوب من ذنبه إذا ذاق العقوبة، ينصلح حاله، يستقيم، فمصلحة للجميع؛ لمن أقيمت عليه، ولبقية المسلمين.

[٤] هذا الواجب على ولاة الأمور: أن يقيموا الحدود والتعزيرات والعقوبات الشرعية على من يستحقها؛ لأجل أن تقاوم الشرور والمنكرات، وينتشر الصلاح والإصلاح بين الناس.

إذا حصل هذا، نجا الجميع، سلم المجتمع، وإذا أهمل هذا أو تسوهل فيه، هلك الجميع -الصالح والطالح-؛ مثل: السفينة التي ضرب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المثل بها للقائم على حدود الله والواقع فيها؛ مثل: أصحاب السفينة (١).

⁽١) سبق تخريجه (ص٢٤).

المرتبة الثالثة؛ إذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان، انتهى إلى القلب؛ يكره المنكر بقلبه، ويبغضه، ولا يكون جليسًا لأهله [١].

وروي عن عبد الله بن مسعود رَخَالِلَهُ عَنْهُ أَنه قال له بعض الناس: هَلَكْتُ إِنْ لَمْ آمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَمْ أَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقَالَ له رَجَالِلَهُ عَنْهُ: «هَلَكْتَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ قَلْبُكَ الْمَعْرُوفَ، وَيُنْكِرِ الْمُنْكَرَ» (١)[٢].

[١] لا يكفي أنه يكره المنكر، ويبغض المنكر، لا يكفي هذا، لابد من اعتزال أهل المنكر، وعدم مجالستهم، والابتعاد عنهم.

[۲] المدار على القلب؛ هو الأساس، على القلب أن يكون فيه كراهة للمنكر، ومحبة للمعروف، ينشأ عن هذا الفعل بأن تترك، تغادر مكان المنكرات، ولا تجالس أهلها.

أن تنكر بلسانك، تنصح، تبلغ، تدعو إلى الله، تبين، وإذا كان لك يد سلطة، تنكر بالسلطة، تمنع هذا الشيء، تعاقب عليه.

⁽۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ٥٠٤)، وابن وضاح في البدع –واللفظ له– (۲/ ۱۸۰)، والطبراني في الكبير (۹/ ۱۰۷)، وأبو نعيم في الحلية (۱/ ١٣٥)، والبيهقي في شعب الإيهان (۱۰/ ۷۱).

فلا بد -يا أخي- أن تعرف المعروف؛ بالتعلم، والتفقه في الدين [1]، ولابد أن تعرف المنكر بذلك، ثم تقوم بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فالتبصر والتفقه في الدين من علامات السعادة، ودلائل أن الله أراد بالعبد خيرًا [٢]؛ كما في الصحيحين عن معاوية رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، عن النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ، أنه قال: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُضَعَّهُهُ في الدِّينِ»(١)[٣].

[١] بهاذا تعرف المعروف وتنكر المنكر؟ بالتعلم، تتعلم العلم الشرعي؛ حتى تعرف ما هو المعروف وما هو المنكر.

أما بدون علم، تلتبس عليك الأمور؛ فتظن المنكر معروفًا، والمعروف منكرًا، إذا لم يكن عندك علم؛ فلابد من تعلم العلم الشرعي.

[7] يعني: لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا بمعرفة ما هو المعروف وما هو المنكر، فإذا لم تعرف ما هو المعروف، وما هو المنكر، فإذا لم تعرف ما هو من المعروف، أو تأمر بها هو من المنكر بجهل.

لابد من العلم، لابد أن يتعلم الإنسان، ولا تكفي الغيرة، لا تكفي الغيرة العلم، لابد أن يتعلم الإنسان، ولا تكفي الغيرة بدون علم وبصيرة، ولهذا قال جَلَوْعَلا: ﴿ أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ [يوسف:١٠٨].

﴿ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾؛ يعني: على علم، ليس غيرة فقط، وحماسًا فقط.

⁽۱) سبق تخریجه (ص۳۳).

[٣] «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ»؛ يعني: يفهمه الدين، ويعرفه بأحكام الدين.

فهذا فيه مدح للفقهاء الذين يعرفون ما هو المعروف وما المنكر، وأن الله أراد بهم خيرًا، وبمفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، فإن الله أراد به شرًا.

فإذا رأيت الرجل يتبع حلقات العلم [1]، ويسأل عن العلم [1]، ويتفقه، ويتبصر فيه، فذلك من علامات أن الله أراد به خيرًا، فليلزم ذلك، وليجتهد، ولا يمل، ولا يضعف [7].

[١] إذا رأيت الرجل يحرص على تعلم العلم، ويأخذه أين وجد - في المحاضرات، في الدروس، في الخطب، في قراءة الكتب النافعة-، فهذه علامة خير فيه.

وإذا رأيت الرجل الجافي، الذي لا يحضر الدروس، ولا يحضر المحاضرات الدينية، ولا يحضر خطبة الجمعة والعيدين، ولا يحرص على تتبع الخير، فاعلم أن الله أراد به شرًّا.

[٢] من أهم مهات التعلم السؤال: ﴿ فَسَعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا مَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٣٤]؛ تسأل إذا أشكل عليك شيء، ولا تأخذ برأيك وفكرك، وإنها تسأل، ولا تسأل كل أحد، كل من ينتسب إلى العلم، لا؛ ﴿ فَسَعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ ﴾، وهم أهل العلم، ﴿ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

[٣] وليجتهد، ولا يمل من طلب العلم؛ لأنه فيه خير: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا بِه إِلَى الْجَنَّةِ» (١)، فلا تسأم.

ولا شك أن طلب العلم صعب، وشاق، ويحتاج إلى صبر، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى طول مدة.

أما الملول الذي يأخذ العلم بساعة أو بدقيقة، ويرحل، هذا لا يحصل شيئًا، العلم يحتاج صبر، يحتاج إلى طول وقت، يحتاج إلى اختيار العلماء الذين يستفيد منهم دينًا قبل كل شيء، ثم يستفيد منهم العلم.

⁽١) سيأتي تخريجه إن شاء الله (ص١١٦).

يقول صَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الحديث الصحيح: "وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهً لَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»، رواه الإمام مسلم في صحيحه (۱). فطلب العلم له شأن عظيم، ومن الجهاد في سبيل الله، ومن أسباب النجاة والدلائل على الخير [۱].

[1] «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا»، هذا يشمل السفر إلى العلماء، ويشمل الحفظ، الذي يقصد منه الفهم؛ فيحفظ النصوص أولًا، ثم يقرؤها على أهل العلم، يشرحونها له، وهو قد حفظها، فيجتمع عنده لفظها ومعناها؛ لا يكفي لفظها، يحفظ لفظها فقط؟ لا، بل يفهم معناها –أيضًا–، وهذا على أهل العلم.

فكونه -مثلًا- يحفظ ليقرأ على أهل العلم، كونه يكتب، كونه يسأل، كل هذا من طرق العلم، التي يسلكها الإنسان، حتى وهو جالس، وهو قد سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، طالما هو جالس، ويشتغل بالتعلم، فإنه يسلك طريق العلم، ويفتح الله له به طريقًا إلى الجنة.

⁽۱) أخرجه مسلم (۳۸) (۲۹۹۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَحِنَالِفَاعَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِللهَ عَنَهُ اللهِ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُربِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ عِلْمُ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَذَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ اللَّلائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ».

ويكون بحضور حلقات العلم[١]، ويكون بمراجعة الكتب المفيدة، إذا كان ممن يفهمها[٢]، ويكون بسماع الخطب والمواعظ، ويكون بسؤال أهل العلم، كل ذلك من الطرق المفيدة[٣].

[1] انتبهوا، بهاذا يحصل العلم؟ بهاذا يكون؟ لأنه التبس الأمر على الناس اليوم؛ صاروا يأخذون العلم عن الكتب، والكتب فيها ما هو صحيح، وفيها ما هو غير صحيح، حتى الصحيح قد لا يفهمه الإنسان بدون معلم، ومنهم من يأخذ العلم عن الفضائيات، وهذه أخطر؛ لأنها يدخلها من ليس له شأن من أهل الضلال وأهل الجهل، يتكلمون في مسائل العلم بغير علم -والعياذ بالله-!

ومنهم من يأخذ العلم عن الإنترنت، وعن تسجيلات في الأشرطة، وهذا كله لا يكفي، لا يكفي هذا؛ العلم لا يؤخذ إلا عن أهله، لا يؤخذ إلا عن العلماء، تحمل العلم بالتحمل والرواية، ليس بالقراءة فقط.

[7] بمراجعة الكتب المفيدة، إذا كان -انتبه لهذا الشرط- ممن يفهمها، أما الذي لا يفهمها -مشكلة-، هذا يضيع.

[٣] كل ذلك من الطرق المفيدة، التي من سلكها، سهل الله له بها طريقًا إلى الجنة.

ويكون -أيضًا- بحفظ القرآن الكريم، وهو الأصل في العلم؛ فالقرآن رأس كل علم، وهو الأساس العظيم، وهو حبل الله المتين، وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وهو أعظم قائد إلى الخير، وأعظم ناه عن الشر.

فوصيتي لكل مؤمن، ولكل مؤمنة العناية بالقرآن، والإكثار من تلاوته، والحرص على حفظه، أو ما تيسر منه، مع التدبر والتعقل؛ ففيه الهدى والنور؛ كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ ﴾ [الإسراء:٩]، وقال -عز من قائل-: ﴿ وَهَذَا كِنْكِ أَنْ لَنْكُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُ مُتَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُ مُتَارَكُ فَاتّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُ مُتَارَكُ فَاتّبِعُوهُ وَاتّقُوا لَعَلَّكُمُ مُتَارَكُ فَاتّبِعُوهُ وَاتّقُوا لَعَلَّكُمُ مُتَارَكُ فَاتّبِعُوهُ وَاتّقُوا لَعَلَّكُم مُتَارَكُ فَاتّبِعُوهُ وَاتّقُوا لَعَلَّكُم مُتَارَكُ فَاتّبِعُوهُ وَاتّقُوا لَعَلَّكُم مُتَابِ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَدَبَرًا وَلَا يَتَدَرّبُونَ اللّهُ وَلَا الله وَلَا الله

[1] أساس العلم ومنبع العلم هو القرآن الكريم؛ فلابد من تلاوته، لابد من حفظه أولًا، حفظه إن أمكن، أو حفظ ما تيسر منه، والإكثار من تلاوته حفظًا أو قراءة من المصحف، ليس من اللازم الحفظ، تقرأ من المصحف لا بأس.

وهذا لا يكفي، التلاوة وكثرة التلاوة لا تكفي؛ بل لابد من التدبر لمعانيه، والرجوع إلى التفسير الصحيح من الكتب الصحيحة، وعلى يد المفسرين الثقات.

والتفسير ـكما هو معروف- له أربعة مصادر:

المصدر الأول: القرآن نفسه؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضًا؛ فيه المحكم، وفيه المتشابه، وفيه العام، وفيه الخاص، وفيه المطلق، وفيه المقيد؛ فيفسر بعضه بعضًا، وهذا لا يعرفه إلا العلماء، تفسير القرآن بالقرآن لا يعرفه إلا العلماء.

الأمر الثاني مما يفسر القرآن: سنة الرسول صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، الأحاديث الصحيحة؛ لأن الله أمر الرسول صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يبين للناس، أنزل عليه القرآن؛ ليبينه للناس، وقد بينه صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم للناس، بين صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في الأحاديث الصحيحة، فسر القرآن.

الأمر الثالث تفسير الصحابة رَجَالِيَهُ عَنْهُ: بعد السنة تفسير الصحابة رَجَالِيَهُ عَنْهُ: بعد السنة تفسير الصحابة رَجَالِيَهُ عَنْهُ: لأنهم أخذو القرآن عن الرسول صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ، وأخذوا معانيه وتفسيره عن الرسول صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم، فيؤخذ بتفسير الصحابي رَجَالِيَهُ عَنْهُ.

الأمر الخامس: أن يرجع بتفسير القرآن، إذا لم يوجد في القرآن تفسير، ولا في السنة، ولا في أقوال التابعين، أين يرجع؟ إلى اللغة العربية، لازم تدرس اللغة العربية، تدريس اللغة العربية هذا من الدين، تدرس النحو، تدرس البلاغة، تدرس علم البيان والبديع، تدرس مفردات اللغة ومعانيها؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين.

فإذا لم تجد في القرآن، ولا في السنة، ولا في أقوال الصحابة، ولا في أقوال التابعين، ارجع إلى معنى هذه اللفظة في اللغة العربية، تفسرها اللغة العربية.

أما أن يؤخذ القرآن من الفكر، أو يؤخذ القرآن مما يسمونه الإعجاز العلمي، الذي يدخلونه في تفسير القرآن، يفسرون القرآن بالمخترعات الحديثة، أو بالنظريات، هذا لا، هذا غلط، هذا ليس من أقسام التفسير.

والنظرية تختلف؛ أحيانًا تكون النظرية عند الناس صحيحة، تأتي نظرية ثانية تبطلها؛ لأنها من عمل الناس، عمل الناس قابل للأخذ والرد، فلا يفسر القرآن بنظريات الطب، أو نظريات المفكرين، أو ما أشبه ذلك، هذا غلط.

هذه مصادر التفسير الصحيحة، هذه الخمسة فقط، لا تخرج عنها إلى ما يقولون الآن: «الإعجاز العلمي»، من أين صار علميًا؟! العلمي: هو ما دل عليه الكتاب والسنة، ليس العلمي كلام الناس، ارجع إلى هذه الأصول، وهذا هو الذي بنى عليه المفسرون القدامى، القدامى هم الذين ساروا على هؤلاء الخمسة.

تجد ابن جرير الطبري رَحَمُهُ اللّهُ يمشي على هذه الخمسة، تجد ابن كثير رَحَمُهُ اللّهُ يمشي على هذه الخمسة وَحَمَهُ اللّهُ يمشي على هذه الخمسة في تفسير القرآن الكريم، تجد بعد ذلك من توسع في اللغة، اللغة - كما قلنا- لا بأس تفسر القرآن، لكن هي المرحلة الأخيرة، فهذه أصول التفسير لكتاب الله.

ثم لا يكفي بعد ذلك أن تقرأ القرآن، وتفهم تفسيره، لا يكفي هذا، لابد من العمل؛ لأن كل المراحل الأولى وسائل، وهذه هي الغاية، العمل بالقرآن هو الغاية، وهو المطلوب، ولن تستطيع أن تعمل بالقرآن على الوجه المشروع، إلا إذا عرفت تفسيره ومعانيه على الوجه الصحيح؛ حتى تستطيع أن تعمل به العمل الصحيح.

يحتاج هذا إلى عناية لكتاب الله عَنَيْجَلّ، هو المصدر الأول؛ حفظًا وتلاوةً، وتدبرًا وعملًا، لابد من هذا، وإلا هناك من يقرأ القرآن –ما شاء الله –، يجيده إجادة بالتجويد وبالعربية، لكن لا يعمل به، وهؤلاء أخبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَنْهُم: "يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ الشَّهُمُ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (() – والعياذ بالله –، في الحديث يقيمونه إقامة السهم، يتقنون التلاوة، لكن لا يعملون به، ولا يتجاوز حناجرهم إلى قلوبهم، لا يدخل إلى قلوبهم، إنها يحترفون التلاوة، ويصيرون قراء، ويقرؤون في المحافل، ويتعجب الناس من أصواتهم، لكن ليسوا من أهل القرآن، ولا يتجاوز حناجرهم –نسأل الله العافية! –، فينبغي معرفة هذا الشيء.

⁽۱) أخرجه البخاري (٥٠٥٨)، ومسلم (١٤٧) (١٠٦٤) عَنْ أَبِي سَعِيدِ سَعَالِقَهَنَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَاتَهُمَّهُ، وَيَقُولُ: ﴿ يَغْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ مَّعْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ القُوْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ القُوْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي القِدِحِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي القَوقِ». القِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي اللهُوقِ».

وهكذا سنة الرسول صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي الوحي الثاني، وهي الأصل الثاني، وهي الأصل الثاني، وهي المفسرة لكتاب الله والدالة عليه[١].

فعلى طالب العلم وعلى كل مسلم أن يعنى بذلك -حسب طاقته، وحسب علمه- بالحفظ والمراجعة؛ كحفظ الأربعين النووية، وتكملتها لابن رجب خسين حديثًا[1]، وهي من أجمع الأحاديث وأنفعها، وهي من جوامع الكلم، فينبغي حفظها للرجل والمرأة[1].

[١] بعدما يتعلم القرآن يتعلم السنة؛ لأن السنة مفسرة للقرآن، وهي الوحي الثاني بعد القرآن.

قال جَلَوَعَلا: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوكَ ۚ آلَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى ۗ يُوحَى ﴾ [النجم:٣-٤]، فدل على أن السنة وحي من الله، وليست من الرسول صَاَلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ ؛ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوكَ آلَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى ۗ يُنطِقُ عَنِ ٱلْهُوكَ آلَ النجم:٣-٤].

قال صَالِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»(١). «مِثْلَهُ»؛ يعني: السنة.

[٢] كتاب الأربعين النووية، وتكملتها كتاب خمسين حديثًا لابن رجب، هذه تتناول التوحيد والعقيدة، وتتناول الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج؛ أركان الإسلام، وتتناول الأخلاق: الحث على الصدق، والنهي عن

⁽١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٤)، وأحمد (٢٨/ ٤١٠)، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ١٣٧) من حديث المقدام بن معدي رَعَزَالِلَهُ عَنهُ.

الكذب، وبيان الأخلاق الطيبة، كل هذا موجود في الأربعين النووية؛ فهي حافلة بالعلم، يحفظها الإنسان.

مع الأسف كانت مقررة في الابتدائي، كانت الأربعون مقررة في الابتدائي، يحفظونها، يحفظون الابتدائي، يحفظونها، يحفظون الأربعين النووية، حفظناها.

كذلك يحفظوننا ثلاثة الأصول، يحفظوننا أداب المشي للصلاة في الفقه، يحفظوننا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يحفظوننا كشف الشبهات، كل هذا في الابتدائي، أنا متذكر هذا، الآن ابحث عنه في الابتدائي، غير موجود؛ جاء التربويون الذين يسمونهم التربويين الغربيين، تولوا التدريس، فمسحوا كل هذه الأمور، وإن بقي شيء، فهو اسم، لا حقيقة -ولا حول ولا قوة إلا بالله-، فيجب أن يعاد التعليم كما كان؛ ينشأ عليه شباب الأمة.

[٣] يعني: الأربعين النووية، وأعظم شرح لها، وأنفع شرح لها شرح ابن رجب؛ جامع العلوم والحكم، هذا أعظم شرح للأربعين.

ومن ذلك: عمدة الحديث للحافظ عبد الغني المقدسي^[1]، كتاب جمع أربعهائة حديث وزيادة يسيرة^[1]، من أصح الأحاديث في أبواب العلم. فإذا تيسر حفظها، فذلك من نعم الله العظيمة.

وهكذا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر^[٣]، كتاب عظيم مختصر، ومفيد محرر، فإذا تيسر لطالب العلم حفظه، فذلك خير عظيم^[1].

ومما يتعلق بكتب العقيدة: كتابان جليلان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحَمُ اللهُ، هما: كتاب التوحيد، وكتاب كشف الشبهات[٥].

[1] عمدة الأحكام: ألفها الحافظ عبد الغني المقدسي الجماعيلي الحنبلي وَحَمُهُ الله الله المحيحين على أبواب الفقه، صنفها على أبواب الفقه.

[٢] يعني: عمدة الأحكام

[٣] بلوغ المرام للحافظ بن حجر من أدلة الأحكام، على أبواب الفقه –أيضًا–، لكنه ليس مثل العمدة، العمدة مقتصرة على الصحيحين، أما بلوغ المرام، ففيه من الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة، فيها الصحيح، وفيها الحسن، وفيها الضعيف؛ كما يقولون.

فهو جمعه على أبواب الفقه -أيضًا-، وهو أشمل من العمدة، وأكثر أحاديث من العمدة، وأشمل، لكن لم يلتزم بالصحيحين.

[٤] سهل، حفظه سهل، ليس بصعب.

[0] كتاب التوحيد -كما تعلمون- على أبواب العقيدة، كتاب حافل بالنصوص من القرآن والسنة وأقوال السلف، وليس هو من كلام الشيخ، وإنها هو آية، أو حديث، أو كلام السلف الصالح رَحَهُ وُلِلَهُ في كل باب، وله شروح، أعظمها وأحسنها: «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليان بن عبد الله ابن عبد الوهاب رَحَهُ وُلِلَهُ، هذا أحسن شروح كتاب التوحيد.

بعده: كشف الشبهات؛ لأن كتاب التوحيد ودعوة الشيخ أوردوا عليها شبهات، القبوريون والصوفية أوردوا عليها شبهات، قام الشيخ رَحَمَهُ الله ورد هذه الشبهات، ونقضها.

فالذي يحفظ هذين الكتابين -كتاب التوحيد، وكشف الشبهات-يكون عنده حصيلة علمية في العقيدة جيدة من الكتاب والسنة، ليس كلام فلان وفلان، بل «قال الله»، «قال رسوله»، «قال الصحابة»، «قال التابعون»، هذا الموجود.

ومن كتب العقيدة المهمة: كتاب العقيدة الواسطية^[١] لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فهو كتاب جليل مختصر عظيم الفائدة في مجمل عقيدة أهل السنة والجاعة.

وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب[٢]؛ كتاب عظيم، جمع فيه جملة من الأحاديث المتعلقة بالإيمان.

فينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يحفظا ما تيسر من هذه الكتب المفيدة وأشباهها [٣]، مع العناية بالقرآن الكريم، والإكثار من تلاوته وحفظه، أو ما تيسر منه؛ كما تقدم.

ومع العناية بالمذاكرة مع الزملاء وسؤال المدرسين والعلماء -الذين يعتقد فيهم الخير والعلم- عما أشكل عليه [1]، وسأل ربه التوفيق والإعانة.

ولا يضعف، ولا يكسل، ويحفظ وقته، ويجعله أجزاء: جزء من يومه وليله لتلاوة القرآن الكريم وتدبره، وجزء لطلب العلم والتفقه في الدين، وحفظ المتون ومراجعة ما أشكل عليه، وجزء لحاجته مع أهله، وجزء لصلاته وعبادته وأنواع الذكر والدعاء[٥].

[١] كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات خاصان بتوحيد العباد؛ توحيد الألوهية فقط.

العقيدة الواسطية شاملة لكل أبواب العقيدة، رسالة مختصرة شاملة لكل أبواب العقيدة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسهاء

والصفات، وبيان أبواب العقيدة الأخرى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يجب للصحابة؛ من المحبة والمناصرة لهم، والدفاع عنهم، صحابة رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ما يجب عند اختلاف الناس، ما يجب على الإنسان؛ أن يسير على منهج أهل السنة، ويتمسك به، ويترك المخالفين، كل هذا موجود في العقيدة الواسطية.

الجهاد موجود في العقيدة، وكيف يكون، ومتى يشرع، موجود في العقيدة الواسطية، كل أبواب العقيدة موجودة في العقيدة الواسطية باختصار، وكانت مقررة في الابتدائي، أنا متذكر هذا، حفظناها في الابتدائي، والآن ابحثوا!

[٢] كتاب الإيمان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يورد الآيات والأحاديث الواردة في الإيمان: درجاته وأنواعه، ونواقض الإيمان.

[٣] أو على الأقل يقرؤها، ويكرر قراءتها، إذا لم يحفظها، يقرؤها بتمعن، ويكرر قراءتها وقراءة شروحها، ويستفيد بإذن الله.

[٤] يقرأ هذه الكتب على العلماء؛ حتى يعرف معانيها، ولا يقرؤها فقط، لابد من أخذها عن العلماء.

[0] الإنسان المسلم يجزِّئ وقته؛ فيجعل شيئًا لحفظ القرآن وتلاوته وتدبره، وجزءًا لحفظ الأحاديث، وجزءًا لسؤال أهل العلم وحضور مجالس الذكر، وجزءًا مع أهله وأهل بيته وإصلاح شئونهم وقضاء حوائجهم، وجزءًا للراحة -لراحة بدنه-، وجزءًا لقيام الليل.

يجزِّئ وقته؛ لا ينهمك مع بعض الأشياء، ويترك الأشياء الأخرى، لا يجعل كل وقته لدراسة القرآن، ويترك السنة النبوية، لا يشتغل بالصلاة

وصلاة الليل والصيام، ويترك أهله، ويضيع أهله وأولاده، لا يعتني بالحفظ، دون الفهم والتدبر، لابد أن يجزِّئ وقته شيئًا فشيئًا، ويعطي لنفسه راحة ايضًا-؛ لأنها مثل الراحلة، إذا لم ترحها، فإنها تنقطع، فلابد أن تعطي نفسك: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»(١)؛ تعطيها راحة، تعطيها شيئًا من المتعة، تعطيها شيئًا من المتعة، تعطيها شيئًا من المتعة، تعطيها شيئًا من الأكل والشرب، من الطيبات، لا تحرمها. لاتصم دائبًا، ولا تفطر دائبًا، بل صم وأفطر؛ كما كان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمً يفعل.

لا تقم الليل كله ولا تنام، بل نم، الرسول كان ينام، ينام أول الليل، بعد العشاء ينام، ويقوم من آخر الليل، ولا تقم كل الليل، أو تنام كل الليل، لا، صلِّ، ونم؛ كما كان النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي وينام.

أما الذي يسهر الليل على القيل والقال، واللهو واللعب والمرح، وينام النهار عن الفرائض، هذا خاسر، هذا لو أنه ميت، لكان أفضل له من حياته، لو أنه ميت، لاستراح، لكن كونه يحيا حياة يكتسب فيها الآثام والشرور والمعاصي، هذه خسارة عليه.

⁽۱) أخرجه البخاري (۱۹۲۸) عَنْ عَوْنِ بْنِ أَي جُحَيْفَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «آخَى النّبِيُّ صَلَاللَهُ تَلْهِ وَيَاللَهُ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَمَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَمَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَشِي لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ؟ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَكَا كَانَ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: نَمْ، فَلَكَا كَانَ فَلَكَا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مَنْ آخِر اللَّيْلُ فَالَ: سَلْمَانُ قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلُ قَالَ: سَلْمَانُ عَلَيْكَ حَقًّا، فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ، فَأَتَى النّبِيَّ صَالِسَهُ عَلَيْكَ حَقًّا، فَلَاكَ مَا لَكُ مَالِكَ لَكُ مَا النّبِي صَالِسَهُ عَلَيْكَ حَقًا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَأَتَى النّبِي صَالِسَهُ عَلَيْكَ حَقًا، فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ، فَأَتَى النّبِي صَالِسَهُ عَلَيْكَ حَقًا، فَلَكَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ حَقًا، فَاعْطِ كُلّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ، فَأَتَى النّبِي صَالِسَهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا، فَاعْطِ كُلّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ، فَأَتَى النّبِي صَالَسَهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْكُمَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْكُونَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْهُ عَلْكُمُ اللّهُ لَلْكُونَ عَلَيْكَ عَلْكُمُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلْكُولُ عَلْكُولُكُ عَلْكُولُ عَلْكُولُ عَلْكُولُ عَلْكُولُ عَلْكُولُ عَلْكُمُ عَلْكُمُ عَلْكُولُ عَلْكُمُ عَل

ومما يفيد طالب العلم وطالبة العلم فائدة عظيمة: الاستهاع لبرنامج نور على الدرب، فهو برنامج مفيد لطالب العلم، وعامة المسلمين وغيرهم [1]؛ لأن فيه أسئلة وأجوبة مهمة لجهاعة من المشايخ المعروفين بالخير والعلم [2]، فينبغي العناية بهذا البرنامج، واستهاع ما فيه من فائدة، وهو يذاع مرتين في كل ليلة بين المغرب والعشاء من نداء الإسلام، والساعة التاسعة والنصف من إذاعة القرآن الكريم [7].

[۱] برنامج نور على الدرب فيه فوائد عظيمة؛ كما تعرفونه أكثر مني، برنامج مفيد جدًّا، وأيضًا الفتاوى فيه -بإذن الله- يُتحرى فيها الصواب، يغنيكم هذا عن الفضائيات، وعن الفتاوى في الفضائيات والمواقع، إلى آخره.

[٢] ليس القصد الإجابة على السؤال فقط، القصد من الذي يجيب، تعرف من هو الذي يجيب، وما علمه، وما دينه وتقواه، هذا هو المهم.

[٣] حُذِفَ من نداء الإسلام مع الأسف، لعله يرد -إن شاء الله-، لعله يرد إليه؛ لأن فائدته في نداء الإسلام -يمكن- أكثر من فائدته في إذاعة القرآن؛ لأن نداء الإسلام يمتد للعالم الإسلامي -أوسع-، ويستمع الناس إليه؛ لأن اسمه نداء الإسلام، فكيف يحذف منه نور على الدرب؟! لا حول ولا قوة إلا بالله!

ومما يتعلق بموضوعنا -موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ما ورد في الحديث -أيضًا - عنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «يَقُولُ اللهُ عَرَّفِيَلَ، مُرُوا بِالْمُعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُونِي، فَلَا أُجِيبُكُمْ، وَتَسْأَلُونِي، فَلَا أُعْطِيكُمْ، وَتَسْأَلُونِي، فَلَا أَعْطِيكُمْ، وَتَسْأَلُونِي، فَلَا أَعْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِي، فَلَا أَنْصُرَكُمْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وفي لفظ آخر من حديث حذيفة رَعَالِلَهُ عَنهُ يقول صَلَّالَهُ عَلَيْهُ عَنهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمُعُرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ، فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ (٢). رواه الإمام أحمد.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المهات العظيمة -كما سبق-، وفي حديث ابن مسعود رَضَالِتَهُ عَند أحمد وأبي داود والترمذي يقول صَلَاللَهُ عَلَيْهِ ابْنَ وَلَا مَنْ وَلَا اللّهُ عَلَمَا وُهُمْ، فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ، وَوَاكُلُوهُمْ، وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْض، وَلَعَنَهُمْ عَلَى اللّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْض، وَلَعَنَهُمْ عَلَى اللّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْض، وَلَعَنَهُمْ عَلَى السّانِ دَاوُدَ، وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (٣)، وفي لفظ آخر: "إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ الله، وَدَعْ مَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ الله، وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آكِيلَهُ وَشَعِيمُ، بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ، ثُمَّ قَالَ: وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، ضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ، ثُمَّ قَالَ:

⁽۱) أخرجه أحمد (۱٤٩/٤٢)، وابن حبان (١/ ٥٢٦)، والطبراني في الأوسط (٦/ ٣٧٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١٦٠).

⁽٢) أخرجه الترمذي (٢١٦٩)، وأحمد (٣٨/ ٣٢٢)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١٥٩)، وفي شعب الإيان (١٠/ ٥٤).

⁽٣) أخرجه أبو داود (٤٣٣٦)، والترمذي (٣٠٤٧)، وابن ماجه (٤٠٠٦)، وأحمد (٣٠٤٨).

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾ (١).

فعلينا أن نحذر من أن يصيبنا ما أصاب أولئك، وقد جاء في بعض الأحاديث أن إهمال هذا الواجب وعدم العناية به -أعني: واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من أسباب رد الدعاء وعدم النصر؛ كما تقدم.

ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة، من عقوبات ترك هذا الواجب أن يخذل المسلمون، وأن يتفرقوا، وأن يُسَلَّطَ عليهم أعداؤهم، وألا يستجاب دعاؤهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

وقد يكون هذا الواجب فرض عين على بعض الناس، إذا رأى المنكر، وليس عنده من يزيله غيره، فإنه يجب عليه أن يزيله مع القدرة؛ لما سبق من قوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (٢)، أخرجه مسلم في الصحيح.

أما إن كانوا جماعة، فإنه يكون في حقهم فرض كفاية في البلد، أو القرية، أو القبيلة، فمن أزاله منهم، حصل به المقصود، وفاز بالأجر، وإن تركوه جميعا، أثموا كسائر فروض الكفايات.

وإذا لم يكن في البلد أو القبيلة إلا عالم واحد، وجب عليه عينا أن يعلم الناس، ويدعوهم إلى الله، ويأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر

⁽١) سبق تخريجه (ص ٥٧).

⁽۲) سبق تخریجه (ص۸۳).

حسب طاقته؛ لما تقدم من الأحاديث، ولقوله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ: ﴿ فَٱلْقَوُا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾.

ومن وفقه الله للصبر والاحتساب -من العلماء، والدعاة، والآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر-، والإخلاص لله، نجح، ووفق، وهدي، ونفع الله به؛ كما قال سُنهَانهُ وَتَعَالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢]، وقال تَبَارَكَ وَتَعَالى: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَلَهُ مِنْ مَنْ وَمَن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمَّ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢]، وقال عَرَقَبَلَ: ﴿ وَمَن يَنَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَكُ ﴾ [الطلاق:٤]، وقال عَرَقَبَلَ: ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ وَاللّهُ إِنْ اللّهِ اللّهُ يَنْصُرُوا ٱللّهَ يَنْصُرُكُمْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ يَعْمَلُوا اللّهُ يَعْمَلُوا اللّهُ يَعْمَلُوا الصّابِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصّبِرِ ﴾ [العصر:١-٢].

فالرابحون الناجون في الدنيا والآخرة هم أهل الإيهان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالله والتواصي بالذكر؛ لله الله الله الله عن الإيضاح والترغيب.

والمقصود أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ودعا إلى الله، وصبر على ذلك، فهو من أهل هذه الصفات العظيمة، الفائزين بالربح الكامل والسعادة الأبدية، إذا مات على ذلك.

وأسأل الله بأسهائه الحسنى، وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع، والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعا القيام بهذا الواجب حسب الطاقة والإمكان، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للقيام بهذا الواجب والصبر عليه، وأن يوفق من أسند إليه هذا الواجب أن يقوم به على خير ما يرام، وأن يعين الجميع على أداء حقه والنصح له، ولعباده؛ إنه -تعالى - جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

مراجع الرسالة

- أدب الدنيا والدين، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٥٥٠هـ)، الناشر: دار مكتبة الحياة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٩٨٦م، عدد الأجزاء: ١.
- أشعار الشعراء الستة الجاهليين، المؤلف: أبو الحجاج، يوسف بن سليان
 ابن عيسى الشنتمري الأندلسي المعروف بالأعلم (المتوفى: ٤٧٦هـ).
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٥٧هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩١م، عدد الأجزاء: ٤.
- الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، المؤلف: محمد بن عبد الحق اليفرني (٦٢٥ هـ)، المحقق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١ م، عدد الأجزاء: ٢.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الحيلال البغدادي الحنبلي (المتوفى: ٣١١هـ)، تحقيق: المدكتور يحيى مراد، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م، عدد الأجزاء: ١.
- البدع والنهي عنها، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي (المتوفى: ٢٨٦هـ)، تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة مصر، مكتبة العلم، جدة السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ، عدد الأجزاء: ١.

- ♦ البصائر والذخائر، المؤلف: أبو حيان التوحيدي، على بن محمد بن العباس (المتوفى: نحو ٠٠٤هـ)، المحقق: د/ وداد القاضي، الناشر: دار صادر بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م، عدد الأجزاء:
 ١٠ (٩ ومجلد فهارس).
- ◄ تاريخ بغداد وذيوله، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٦٣ ٤هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية
 بيروت، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة: الأولى،
 ١٤١٧ هـ، عدد الأجزاء: ٢٤.
- تاریخ دمشق، المؤلف: أبو القاسم علی بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: ٥٧١هـ)، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: ١٤١٥هـ ١٩٩٥م، عدد الأجزاء: ٨٠ (٧٤ و ٦ مجلدات فهارس).
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٢٥٨هـ)، المحقق:
 د. إكرام الله إمداد الحق، الناشر: دار البشائر ـ بيروت، الطبعة: الأولى ـ
 د. إكرام من عدد الأجزاء: ٢.
- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٣هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يهامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م، عدد الأجزاء: ٢٦ مجلد ٢٤ مجلد ومجلدان فهارس.

- تفسير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤٧٧هـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ ١٩٩٩ م، عدد الأجزاء: ٨.
- تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، الجزء الخامس)، المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: ٢٠٦١هـ)، المحقق: الدكتور محمد بلتاجي، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- تفسير عبد الرزاق، المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليهاني الصنعاني (المتوفى: ٢١١هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده، الناشر: دار الكتب العلمية − بيروت، الطبعة: الأولى، سنة ١٤١٩هـ، عدد الأجزاء: ٣.
- التمثيل والمحاضرة، لعبد الملك بن محمد بن إسهاعيل أبو منصور الثعالبي (المتوفى: ٢٩هـ)، المحقق: عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: الدار العربية للكتاب، الطبعة: الثانية، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م، عدد الأجزاء: ١.
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، المؤلف: أبو عمر يوسف ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٣٤هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، عام النشر: ١٣٨٧ هـ، عدد الأجزاء: ٢٤.
- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد،

- المؤلف: سليهان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: ١٢٣٣هـ)، المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الاسلامي، بيروت، دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَنَهُ وسننه وأيامه = صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إسهاعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ، عدد الأجزاء: ٩.
- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ۲۷۱هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية القاهرة، الطبعة: الثانية، ۱۳۸۶هـ ۱۹۶۲م، عدد الأجزاء: ۲۰ جزءا (في ۱۰ مجلدات).
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠هـ)، الناشر: السعادة بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م، ثم صورتها عدة دور منها، ١ دار الكتاب العربي بيروت. ٢ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. ٣ دار الكتب العلمية بيروت (طبعة عليه عدون تحقيق)، عدد الأجزاء: ١٠.
- الدر المنثور، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
 (المتوفى: ٩١١هـ)، الناشر: دار الفكر بيروت، عدد الأجزاء: ٨.
- ٠ ديوان امرِئ القيس، المؤلف: امْرُؤُ القَيْس بن حجر بن الحارث الكندي،

- من بني آكل المرار (المتوفى: ٥٤٥ م)، اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي، الناشر: دار المعرفة بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤ م، عدد الأجزاء: ١.
- زاد المسير في علم التفسير، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن
 علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٩٧هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي،
 الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ.
- ت سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٢٧٣هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي، عدد الأجزاء: ٢.
- ابن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير ابن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا − بيروت، عدد الأجزاء: ٤.
- بن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ)، تحقيق و تعليق: أحمد محمد شاكر (ج- ١، ٢)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج- ٣)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج- ٤، ٥)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة المدرس في الأزهر الشريف (ج- ٤، ٥)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م، عدد الأجزاء: ٥ أجزاء.
- ابن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ابن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي،

- عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٤ م، عدد الأجزاء: ٥.
- للسنن الكبرى، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)، المحقق: حسن عبد المنعم شلبي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ ٢٠٠١م، عدد الأجزاء: (١٠ و ٢ فهارس).
- السنن الكبرى، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَ وْجِردي الحراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٥٨هـ)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣م.
- ثرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوفى: ١٨٤هـ)، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: دار طيبة − السعودية، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م، عدد الأجزاء: ٩ أجزاء (٤ مجلدات).
- ثرح السنة، المؤلف: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري
 (المتوفى: ٣٢٩هـ)، عدد الأجزاء: ١.
- معب الإيهان، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَ وْجِردي الحراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٨ هـ)، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه و تخريج أحاديثه: غتار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٣ م، عدد الأجزاء: ١٤ (١٣، ومجلد للفهارس).

- ◘ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن
 حبان بن معاذ بن مَعْبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 800هـ)، المحقق: شعيب الأرنـؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤ ١٩٩٣، عدد الأجزاء: ١٨ (١٧ جزء ومجلد فهارس).
- ◘ صحيح مسلم، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عدد الأجزاء: ٥.
- لطبقات الكبرى، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ٢٣٠هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية − بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م، عدد الأجزاء: ٨.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،
 تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.
- لفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني، أبو منصور (المتوفى: ٢٩ هـ)، الناشر: دار الآفاق الجديدة − بيروت، الطبعة: الثانية، ١٩٧٧، عدد الأجزاء: ١.
- ♦ فيض القدير شرح الجامع الصغير، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١هـ)، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٥٦، عدد الأجزاء: ٦.

- ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨هـ)، المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، الناشر: مكتبة الفرقان عجمان، الطبعة: الأولى (المكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ ٢٠٠١هـ، عدد الأجزاء: ١.
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥هـ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩، عدد الأجزاء: ٧.
- جمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان الهيثمي (المتوفى: ٧٠٨هـ)، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م، عدد الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م، عدد الأجزاء: ١٠.
- عجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، المحقق: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.
 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، المؤلف: سعد الشويعر.
- المراسيل، المؤلف: أبو داود سليهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، المحقق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨، عدد الأجزاء: ١.
- المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك، المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٥٤٣هـ)، قرأه وعلّق

- عليه: محمد بن الحسين السُّلياني وعائشة بنت الحسين السُّلياني، قدَّم له: يوسف القَرَضَاوي، الناشر: دَار الغَرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، له: يوسف القَرَضَاوي، الناشر: دَار الغَرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، له: ١٤٢٨ هـ ٢٠٠٧ م، عدد الأجزاء: ٨ (٧ وجزء للفهارس).
- المستدرك على الصحيحين، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن تعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٥٠٤هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١ ١٩٩٠، عدد الأجزاء: ٤.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ ٢٠٠١م.
- مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، المؤلف: أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: ٢٥٥هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ ٢٠٠٠م، عدد الأجزاء: ٤.
- مسند الشاميين، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة − بيروت، الطبعة: الأولى، المجيد السلفي، الناشر: عدد الأجزاء: ٤.
- ۵ المعجم الأوسط، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي

- الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين القاهرة، عدد الأجزاء: ١٠.
- للعجم الكبير، المؤلف: سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية − القاهرة، الطبعة: الثانية، عدد الأجزاء: ٢٥، ويشمل القطعة التي نشرها لاحقًا المحقق الشيخ حمدي السلفي من المجلد ١٣ (دار الصميعي − الرياض / الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ − ١٩٩٤م).
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن على الأشعري، تحقيق
 هلموت ريتر، دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن (ألمانيا).
- المنتخب من مسند عبد بن حميد، المؤلف: أبو محمد عبد الحميد بن حميد ابن نصر الكسّي ويقال له: الكسّي بالفتح والإعجام (المتوفى: ٢٤٩هـ)، المحقق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي، الناشر: مكتبة السنة القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ ١٩٨٨، عدد الأجزاء: ١.
- الوافي بالوفيات، المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: ٢٦٤هـ)، المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث بيروت، عام النشر: ٢٤٢هـ ٢٠٠٠م، عدد الأجزاء: ٢٩.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: ١٨٦هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر بيروت، عدد الأجزاء: ٧.

فهرس الموضوعات

o	مقدمة الناشر
	ترجمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بـ
	ترجمة لمعالي الشيخ/ صالح بن فوزان بن عبد
	مقدمة الشارح
	بداية الرسالة
	مراجع الرسالة
	فهرس المو ضو عاتفهرس الموضو